

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اسلام اور میر اسلام

مؤلف

سید حسین محمد نقوی الامروہوی ایڈیٹر

اسلام اور امیر اسلام

از

سید حسین محمد نقوی الامروہوی ایڈووکیٹ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

اسلام اور امیر اسلام	نام کتاب
سید حسین محمد نقوی الامروہوی	مؤلف
۱۹۹۶ء	اشاعت
۵۰۰ رو	بار اول
بک میکر ۲۷- نیو انار کلی لاہور	کیوزنگ
عالمین پبلیکیشنز پریس ۲۲/۱۰ ریٹی گن روڈ لاہور	مطبع
سید ناصر ممدی نقوی	ناشر
شلا چرائج جمپیز لاہور	
روپے /	قیمت

اسٹاکس :

افتخار بک ڈپو، اسلام پورہ، لاہور
العصر حیدر روڈ، اسلام پورہ، لاہور

انتساب

اس تاجدار حکومت الیہ کے نام

جو بنی اسلام ہے

سید ناصر مہدی نقوی
ناشر

عرض مولف

یہ کتاب آپ کی پیش خدمت ہے امید ہے کہ آپ پسند فرمائیں گے۔
 میری بارگاہِ خدووندِ تعالیٰ میں دعا ہے کہ وہ میری اس حقیر کوشش کو جصلق چارودہ
 معصومینِ طہیم السلام قبول فرمائے اور اس کا اجر عظیم میرے والدین اور دیگر مرحومین
 کو عطا فرمائے۔ آمین

خاکپائے امام العصر (ع)

سید حسین محمد نقوی الامروہوی

ایڈووکیٹ لاہور

فہرست

صفحہ	مضامین
1	○ تقدیم
6	○ توصفِ حق
7	○ علم
10	○ اقسامِ علم
14	○ دینِ اقیم
17	○ عبودتِ خدا کا مفہوم
18	○ نظریہ اسلام
20	○ عدل
23	○ جماعت کی تشکیل
25	○ اسلام کی تعریف
26	○ اسلام اور معاشیات
27	○ سوشلزم
28	○ سولہ وارثہ نظام
29	○ اشتراکیت
36	○ اسلام کا معاشی نظام
43	○ اسلام میں نظریہ حکومت
43	○ خلافتِ ابدیہ
45	○ اللہ کی حکومت
49	○ اللہ کے نمائندوں کے ذریعہ حکومت
50	○ لفظ "مولو" کے معنی
	○ لفظ "مر" کے معنی

- 50 ○ امر بمعنی کام یا نفع
- 51 ○ امر بمعنی کار
- 52 ○ امر بمعنی کار و عمل
- 55 ○ امر مقتل نہی حکم
- 56 ○ امر بمعنی حکم
- 57 ○ امر مقتل نہی
- 61 ○ امر بمعنی فرمان
- 62 ○ امر بمعنی مشورہ
- 62 ○ امر بمعنی عذاب
- 63 ○ امر بمعنی شان
- 64 ○ امر بمعنی شے
- 64 ○ امر بمعنی قول و رائے
- 64 ○ امر بمعنی دین
- 65 ○ بحکم بمعنی فیصلہ کرنا
- 72 ○ وصی رسول کا تقرر
- 73 ○ سابق انبیاء و مرسلین کے اوصیاء
- 78 ○ جانشین مصطفیٰ
- 83 ○ صفات و فضیلت امام
- 88 ○ نبی۔ رسول اور محدث میں فرق
- 89 ○ خلافت الہیہ اور ملوکیت
- 108 ○ قرآن ہمارا دستور و قانون ہے
- 118 ○ امیر اسلام
- 125 ○ مملکت اسلامی مختلف العقائد علماء کی نظر میں

- 128 ○ مملکت اسلامی کی بنیادیں
- 133 ○ مملکت اسلامی کے لوازم
- 135 ○ مملکت اسلامی میں حاکمیت اور جمہوریت
- 136 ○ مجلس قانون ساز اور قانون سازی
- 139 ○ غیر مسلموں کا موقف
- 141 ○ رعیتیں مملکت
- 142 ○ مسلم کی تعریف
- 147 ○ ارتداد
- 151 ○ جملہ
- 152 ○ غیر مسلم مملکتوں کے مسلمانوں کا رد عمل
- 156 ○ دوسرے اثرات
- 162 ○ نتیجہ

تقدیم

موجودہ صدی میں مذہب کے خلاف جیسا منظم اور موثر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس سے ہر شخص واقف ہے نام نہاد مذہب اور ترقی یافتہ طبقہ نے تو ضرورت دین اور مذہب سے ہی انکار کر دیا ہے اور ان منکرین مذہب نے بہت لوگوں کو اس قدر دین و مذہب سے ہزار بنا دیا ہے کہ وہ مذہب کو خرافات اور پسماندگی کا سبب سمجھنے لگے ہیں۔ ضرورت تو اس کی تھی کہ تمام اہل مذاہب متفق ہو کر لادینی اور دہریت کے خلاف محاذ قائم کرتے مگر بجائے اس کے وہ ایک دوسرے کے خلاف صف آراء نظر آتے ہیں۔ ان حالات میں اگر اہل اسلام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اس قدر اختلافات پائے جاتے ہیں کہ ہر فرقہ اپنے نظریہ کو نہ صرف درست جانتا ہے بلکہ دوسرے فرقہ کے عقائد کو کھلم کھلا برا کہتا ہے چاہے تو یہ تھا کہ مختلف اسلام عناصر کے خلاف حمہ ہو کر مسلمانوں کو اس ذہریلے اثر سے بچانے کی کوشش کرتے اور تمام فرقہ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونے کے بجائے بیرونی حملوں سے اسلام کو بچاتے لیکن مسلمان اس سے غافل ہیں۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ میری دانش میں یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے علمائے کرام کے سامنے قرآن اور فرمان رسولؐ کے حقائق کوئی اعتراض پیش کرتا ہے یا اگر کوئی مسئلہ سمجھنے کے لیے ان حضرات سے کوئی سوال کرتا ہے تو یہ حضرات اس کا کوئی معقول جواب نہیں دے سکتے اور یہ کہہ کر اس کو خاموش کر دیتے ہیں کہ اس کا تو قلب ہی سیاہ ہو گیا ہے۔ اب تو اس کی خدا ہی ہدایت کرے گا دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اہل مذہب نے صرف چند عملوں کو ہی محور مذہب بنا لیا اور مذہب کو صرف عملوں کا ہوں اور چند رسومات تک محدود کر دیا ہے نہ صرف یہ بلکہ منافقین نے امت محمدیہ میں تفرقہ بازی کا ایسا ذہریلے بیج بو دیا ہے جس کی وجہ سے وقت رسولؐ کے فوراً بعد ہی اختلافات کی ایسی آگ بھڑک اٹھی کہ آج تک ٹھنڈی نہ ہو سکی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ محاسن و تعلیمات اسلام سے مستفیض نہ ہو سکے۔ (مولف)

اوصاف عقل

تمام ادیان عالم میں صرف اسلام ہی دین فطرت ہے پھر کیا سبب ہے جو ہمارے علمائے کرام اس دین مقدس کی حفاظت کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے علمائے کرام خود فکر و تدبیر نہیں کرتے بلکہ علماء متقدمین کی فکر و تدبیر کے نتیجہ میں جو علوم انہیں حاصل ہوئے ہیں اسی پر انکشاف کرتے ہیں وہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں۔ موجودہ سائنسی، صنعتی اور علمی دور میں نئے نئے تقاضے سامنے آتے ہیں۔ نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا حل قرآن اور فرمان رسولؐ سے تلاش کیا جائے۔ ہم نے قرآن حکیم کی اکثر آیات کو جو تشبیہ ہیں محکم سمجھ لیا اور فکر و تدبیر سے کام نہ لیا۔ یہ محنت شاقہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ انسان اپنی عقل سے کام لے۔ احکام الہیہ کا تعلق ہر انسان سے نہیں ہوتا بلکہ صاحب العقل انسان سے ہوتا ہے پس یہ تقاضائے عقل ہے کہ جہاں احکام الہی میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسے نہ کرے اور جہاں احکام الہی میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو وہ کام کرے۔ اس موقع پر حضرت امام محمد باقرؑ سے ایک روایت درج ذیل ہے :

”جب خدا نے عقل کو پیدا کیا تو اسے قوت گویائی دے کر فرمایا آگے آ۔ وہ آگے آئی پھر کہا پیچھے ہٹ وہ پیچھے ہٹی پھر فرمایا اپنے عزت و جلال کی قسم میں نے تجھ سے زیادہ محبوب کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ میں تجھ کو صرف اسی شخص میں کامل کروں گا جس کو میں دوست رکھتا ہوں میں تیرے پختہ ہونے پر امر و نہی کرتا ہوں اور ثواب دیتا ہوں۔“ (الکافی کتاب العقل)

حضرت رسول خداؐ کی ایک حدیث ان الفاظ میں ہے :

”خدا نے اپنے بندوں پر عقل سے افضل کوئی چیز تقسیم نہیں کی۔ عاقل کا سونا جاہل کے جاگنے سے بہتر ہے اور مقیم ہونا ہجر ہے جاہل کے سفر حج وغیرہ کرنے سے۔ خدا نے جس رسولؐ کو بھیجا وہ از روئے عقل کامل تھا اس کی عقل کامل و افضل ہوتی ہے

تمام عابدوں کی عقلوں سے زیادتی عیلت کی وجہ سے وہ
اولوالالباب ہیں جن کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے۔ (اصول
کافی)

قرآن پاک میں ارشاد ربیٰ جیسا اس طرح ہے۔

فبستر عبادی الذین يستمعون القول يتبعون
احسنه اولئك الذین هداهم الله واولئک هم اول
الانبياء

ترجمہ : (اے محمد) پیارے بے وہ میرے ان عبادوں کو جو کلمہ لگا کر
میرا کلام سنتے ہیں اور اچھی بات پر عمل کرتے ہیں یہی لوگ
ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے اور وہ حق ہیں۔
سخر لکم الیل والنهار والشمس والقمر
والنجوم مسخرات بامرہ فی قالک لایات لقوم
یعقلون

ترجمہ : تمہارے لیے رات اور دن سورج اور چاند اور ستاروں کو
سخر کر دیا اور ستارے اس کے حکم سے سحر ہیں ان میں
عقلوں کے لیے خدا کی معرفت کی نشانی ہیں۔

کلام پاک میں پروردگار عالم ان لوگوں کی جو عقل نہیں رکھتے اس طرح مذمت
فرماتا ہے۔

ومنہم من یستمع لک فلت تسمع اصم ولو کانوا
لا یعقلون (سورہ یونس)

ترجمہ : بعض ایسے ہیں کہ اے رسول! تمہاری بات سنتے ہیں (مگر راہ
پر نہیں آتے) پس تو کیا تم بہروں کو سناتے ہو چاہے وہ عقل
نہ رکھتے ہوں۔

وقال ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون
ان ہم کالانعام بل هم اضل سبیلا ○ (الفرقان)

ترجمہ : تو کیا تم اے رسولؐ یہ مکن کرتے ہو کہ اکثر لوگ جو تمہاری بات سننے یا سمجھنے میں تو ایسا نہیں وہ تو چہیلوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی اذراہ سبیل زیادہ گمراہ ہیں۔

وتنسون انفسکم وانتم تنلون الكتاب افلا تعقلون ○ (البقرہ)

ترجمہ : تم اپنے نفسوں کو بھولے جاتے ہو حالانکہ تم کتب پڑھتے ہو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔

پوروں کا عالم نے اکثریت کے اتباع کی ممانعت ان الفاظ میں فرمائی ہے :

ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ ○

ترجمہ : اگر تم اس اکثریت کا جو روئے زمین پر ہے اتباع کرو گے تو وہ تم کو خدا کے راستہ سے گمراہ کر دے گی۔

ہم نے متعدد بار کلام پاک کی کلیات، احادیث اور اقوال سے یہ نتیجہ نکالا کہ جو انسان عقل سے کام لیتے ہیں اور فکر و تدبر کرتے ہیں وہی پوروں کا عالم کے نزدیک صحیح راستہ پر ہیں۔ عقلوں کی خصوصیات اور صفات جاننے کے لیے ہم ہشام بن العلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے ان سے فرمایا : اے ہشام تمہارا نے اپنے بیٹے سے کہا کہ احکام کتب اللہ کے آگے فوقی کر۔ تاکہ تو لوگوں میں نمایاں علم ہو بے شک علم لوگ خدا کے حکیم کے نزدیک کم ہیں کیونکہ اکثر لوگوں نے کتب اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کی پیروی کر لی ہے۔ اے فرزند دنیا ایک گمراہی سمندر کی مانند ہے جس میں بہت سے لوگ ڈوب گئے۔ پس چاہئے کہ تیری کشتی اس پر رش و شرور یا میں تقویٰ ہو اور صلح کشتی توجہ الی اللہ اور اس کا بلبان توکل اور اس کی کار فرما عقل ہو اور نا خدا علم اور پدار میر ہو اے ہشام۔ ہر شے کے لیے ایک دلیل ہوتی ہے اور دلیل عقل فکر ہے عواقب امور میں اور رہنمائی فکر غموشی میں ہے۔ ہر شے کا ایک مددگار ہے عقل کا مدار فروتنی پر ہے کیونکہ تکبر کرنا اور غشی مارنا علمندی کی راہ سے ہٹا دیتا ہے اور بے عقل کے لیے اتنی بات

کافی ہے کہ جس چیز سے خدا نے منع کیا ہے اسے بجالائے۔
اے ہشام! غلطی یہ ہے کہ حلال روزی کی کمی اس کے شکر کو کم نہیں کرتی اور
حرام کی زیادتی اس کے صبر کو کم نہیں کرتی۔

اے ہشام! جس نے تین چیزوں کو تین پر ملا لیا اس نے اپنی عقل کے خراب
ہونے میں مدد کی جس نے طول عمل سے اپنی فکر کو تاریک کیا اس نے اپنے فضول
کلام سے اپنی حکمت کے نولور کو اپنے سے الگ کیا۔ جس نے اپنے طور غیرت کو بجا دیا
گویا اس نے عقل کی خرابی پر اپنی خواہشوں کی مدد کی جس نے اپنی عقل کو خراب کیا
اس نے اپنے دین اور دنیا کو برباد کیا۔

اے ہشام! حق طاعت خدا میں ہے اور نہیں ہے نجات مگر طاعت خدا میں۔ اور
طاعت ہوتی ہے علم سے اور علم آتا ہے حاصل کرنے سے اور حاصل کیا جاتا ہے عقل
سے اور نہیں علم لینا چاہئے مگر عالم زہنی سے اور معرفت علم کا قطع عقل سے ہے۔
اے ہشام! جو چاہتا ہے کہ آرزوں سے بچ سکے اور حد سے دل دور رہے اور
امردین میں سلامتی حاصل ہو اسے چاہئے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے یہ سوال کرے
کہ وہ اسکی عقل کو کمال بخدائے جس کی عقل کمال ہوئی اس نے قناعت کی اور جس
نے قناعت کی وہ مستغنی ہو گیا اور جس نے بقدر ضرورت پر اکتفا نہ کیا اسے استغنا کو
کبھی نہ پایا۔

اے ہشام! جس نے خود مندی کی تکلب خدا سے حاصل نہ کیا اور اپنے دل میں
معرفت پائندہ کو جگہ نہ دی جس سے مدد حاصل کرنا اور حقیقت کو پہنچنا یہ تو وہی کریگا
جس کا قول اسکے فعل کی تصدیق کرنا ہو ظاہر باطن کے مطابق ہو۔ کیونکہ خدا نے لوگوں
کی رہنمائی نہیں کی باطن خفی پر جس سے مراد عقل ہے مگر حکمت قرآن سے۔

اے ہشام! آدمی کی عقل کمال نہیں ہوتی جب تک اس میں چند غلطیاں نہ ہوں۔
اسکے کفر و شر سے امن کو۔ اس سے نیکی اور خیر کی امید ہو۔ ضرورت سے زیادہ
مال کو راہ خدا میں خرچ کرے دیا سے اس کا حصہ قوت للیموت ہو۔ علم کی تحصیل
سے سیر نہ ہو۔ راہ خدا میں ذلت اسکے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس عزت سے جو غیر
سے ملے۔ غیر کا تمنا احسان زیادہ مجھے اور ملے۔ اپنا احسان دوسرے کے ساتھ کم
مجھے۔ بکو اپنے سے بہتر اور اپنے کو ان سے بدتر جانے۔ غلطی جموت نہیں ہر

چند خواہش طبع ہو۔“

اس موقع پر ہم حضرت امام جعفر صادقؑ کا ایک قول عقل کے حلقہ تحریر کرتے ہیں
فرمایا۔

”ستون انسانیت عقل ہے۔ اور خود مندی سے چار چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اول
عقلیت قرآنی سے باطل انسانوں کے عیب بتاتا دوسرے۔ انسان حق کے مرتبہ کو سمجھنا
تیسرے۔ اپنی حد کو نگہ رکھنا تعلیمات قرآن وغیرہ میں چوتھے۔ یاد کرنا مسائل دینی کا
انسان حق سے۔ اور عقل سے آدمی کامل ہوتا ہے۔ عقل رہنمائی انسان ہوتی ہے۔
چراغ چشم ہے اور کلید کار بست۔ پس عقل کی مدد سے انسان دلائل ربوبیت اور
عقلیت قرآن کا عالم ہوتا ہے اور مسائل دین کی حفاظت کرتا ہے اور انسان حق کی نشاء
کرتا ہے اور اگلے مرتبہ کو سمجھنے والا ہوتا ہے پس وہ جان لیتا ہے کہ پیغمبر کے بعد اس
کی امت کا محل کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ اور کامل ہوا۔ اور جانتا ہے کہ کس سے ملے اور
کس سے الگ رہے اور جس نے یہ جان لیا اور اسکی اطاعت کا اقرار کیا جب ایسا ہوا تو
اسنے فوت شدہ چیز کو پایا اور آنے والی حالت کو سمجھ لیا اور یہ بھی جان لیا کہ وہ کن
حالات میں ہے اور کس وجہ سے ہے۔ کامل سے آیا ہے اور کامل جا رہا ہے یہ سب
بتائیے عقل ہے۔ عقل مومن کی رہنما ہے“

یہ ہیں عقل کے کرشمے جن سے انسان اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔

علم

ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حق طاعت خدا میں ہے اور اطاعت علم سے ہوتی ہے اور
علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کلام مجید اور احادیث میں علم حاصل کرنیکی تاکید
موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم سے مراد کون سے علوم ہیں یوں تو کسی تا
معطوم چیز کو جان لینا ہی علم کہا جاتا ہے۔ مگر علم کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ علم ایک
مقولہ کیف ہے جو اپنے محل پر واضح ہو جائے۔ یعنی ایک ایسی کیفیت جو ذہن میں
صورت پذیر ہو کر اسکے آثار ظاہرین منکشف ہو جائیں۔

کیا موجودہ علوم کو علوم کامل کہا جاسکتا ہے یا ہمیں ان علوم کی تاریخ دیکھنے سے پتہ

چتا ہے کہ ہر علم کے نظریات اور کلیہ بدلتے رہتے ہیں اور جوں جوں علم میں ترقی ہوتی رہتی ہے سابقہ کلیہ اور نظریات میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پس وہ علوم جو درسگاہوں کالجوں اور اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں ان کو علم حقیقی کہنا غلط ہوگا۔ دراصل یہ علوم غلوہ ہیں جو علم حقیقی حاصل کرنے میں محلوں تو کھلائے جاسکتے ہیں لیکن حقیقی علم نہیں مانے جاسکتے۔ اسی طرح علوم تفاسیر و احادیث میں بھی مفسرین اور محدثین نے غلط روایات اور مفہیم تحریر کر کے افتراق پیدا کیا ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگوں کا سوچ کر یا تجربات پر مبنی علم حقیقی علم نہیں ہے اسی لیے کسی ایک علم میں بھی کسی اکتسابی علم رکھنے والے کو مکمل حاصل نہیں ہوتا اور وہ شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو کچھ وہ معلوم کر چکا ہے وہ اس علم کا حرف آخر ہے حقیقی علم تو وہی ہو سکتا ہے ہمیں کوئی غلطی موجود نہ ہو۔ جو اختلافات اور تفرقہ بازی کا مرض نہ پیدا کرے جس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہو سکے۔ لہذا علم حقیقی وہی ہو سکتا ہے جو منجانب خدائے لایزال عطا ہوا ہو اور ایسے افراد سے حاصل کیا جائے جن کے غلطی کرنے کا امکان ہی نہ ہو جن کو غلطی سے پاک رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہو۔

اقسام علم

علم کی چار اقسام اس طرح کی جاسکتی ہیں۔

۱۔ علم ذاتی یا سرمدی۔ یعنی وہ علم جو عیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا اور وہ صرف اللہ کی ذات واجب الوجود ہے اللہ کی صفات عین ذات ہیں لہذا اس کا علم عین ذات ہے یعنی اسکی ذات اور اس کا علم دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ذات خدا خود علم ہے۔ خداوند تعالیٰ ذات و صفات کا مرکب نہیں بلکہ اس کی صفات عین ذات ہیں۔ اسنے کسی سے علم نہیں لیا بلکہ اسکا ذاتی ہے پس علم ذاتی سرمدی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے اور کسی کا نہیں۔

۲۔ علم وہیبی امری۔ یہ وہ علم ہے جو خدائے اپنے مقرر کردہ ہدایان برحق کو اپنے امراض سے عطا فرمایا ہے اور یہ علم اکتسابی نہیں لیکن یہ علم جس جس کو عطا ہوا اسکی ذات اور علم دو الگ الگ چیزیں ہیں مگر ذات سے وابستہ ہیں عین ذات نہیں۔

۳۔ علم اکتسابی۔ یہ وہ علم ہے جو اکتساب سے حاصل کیا جائے کیونکہ جو

لوگ علم وہیسی امری سے محروم ہوتے ہیں وہ اسکے محتاج ہوتے ہیں کہ وہ علم حقیقی وہیسی امری ان ہستیوں سے حاصل کریں جنہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ علم اکتسابی کیلئے پروردگار عالم نے عوام الناس کو حواس خمسہ عطا فرمائے جن کے ذریعہ وہ علم حاصل کرتا ہے۔

۴۔ علم بدیہات فطریہ۔ یہ علم فطری طور پر ہر شخص کو عطا ہوا ہے جیسا کہ ضروری بدیہی امور کو ہر شخص جانتا ہے مثلاً ”سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ برا ہے یا دودھ سفید ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اس علم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ ”تم لوگوں کو علم نہیں دیا کیا مگر قلیل“ اگر پروردگار علم انسان کو فطری علم نہ دیتا تو انسان اکتساب علم کے قتل ہی نہ ہوتا۔ ذات واجب الوجود کسی سے علم حاصل کر سکتی نہ کبھی محتاج تھی اور نہ ہو سکتی ہے لیکن ہدیان برحق علم وہیسی خدا سے حاصل کرنے کے محتاج تھے اسی طرح عوام الناس ان ہدیان برحق سے علم حاصل کرنے کیلئے محتاج ہیں۔ لہذا علم قرآن عوام الناس اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ان ہدیان دین سے جھکا پروردگار عالم نے علم وہیسی عطا کیا ہے رجوع نہ کریں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اصل قرآن وہی مفہوم ہے جو قلب رسول پر نازل ہوا اور حضورؐ نے اسکو لفظوں میں ظاہر فرمایا۔ ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں۔

۱۔ وجود ذہنی۔ یعنی کسی کو مثلاً ”آللب کا خیال آیا تو اسکے ذہن میں آئلب کی شکل آگئی یہ وجود ذہنی ہے۔

۲۔ وجود ملفوظی۔ یعنی کسی نے کہا ”آللب“ یہ اس کا وجود ملفوظی ہوا۔

۳۔ وجود مکتوبی۔ یعنی کسی نے لکھا ”آللب“ یہ اس کا وجود مکتوبی ہوا۔

۴۔ وجود حقیقی۔ یعنی آئلب بذات خود اپنا وجود حقیقی ہے۔ پس اگر ایک شخص قرآن مجید پر نظر کرتا ہے تو جو کچھ اسکے ذہن میں آتا ہے وہ وجود ذہنی ہوا اور جب تلاوت کرتا ہے تو آواز خود اسکے منہ سے نکلتی ہے وہ وجود ملفوظی ہوا اور جو کچھ اوراق پر لکھا ہوا ہے وہ وجود مکتوبی ہوا اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید کا وجود حقیقی کہاں ہے تو خود قرآن کریم ہی فرماتا ہے۔

بل ہوا آیت بینت فی صدور الذین اوتوا العلم (پارہ ۲۱ ع ۱)

ترجمہ : بلکہ وہ تو واضح شکلیں ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم دیا گیا۔

حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
العلم نور یعنف اللہ فی قلب من یشاء

ترجمہ : علم تو وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ دلاتا ہے جس کے دل میں وہ چاہے تو معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کا حقیقی مفہوم وہی جانتے ہیں جو علم میں کامل اور راجح ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہوا ہے۔ ہمیں تو ایک ذرہ کا بھی علم نہیں علم تو اس وقت کہہ سکتے ہیں جب حقیقت معلوم ہو۔ رسول کریم کی بیعت کا مقصد قرآن کریم ان الفاظ میں فرمایا ہے۔

هو الذي بعث في الامم رسولا منهم يتلوه عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة (سورہ مجرا ۱)

ترجمہ : وہ وہی ذات اقدس ہے جس نے مکہ والوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا تاکہ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرے اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے اور ان کو علم و حکمت کی تعلیم دے۔

یعنی نفسوں سے لاشعوری کی تکرر کی دور ہو اور علم حقیقی حاصل کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ معرفت اور کمالات روحانی کے حصول کی اہلیت تمام انسانوں میں تو ہو ہی نہیں سکتی لہذا اگر کوئی صاحب معرفت یہ دعویٰ کرے کہ اسے تمام قرآن کے ظاہر و باطن کا پورا علم ہے تو وہ سوال کرنے والے کے ہر سوال کا جواب اس وقت ہی دے سکتا ہے جب کہ وہ خود بھی اس شے کا علم رکھتا ہو جس کے حقائق اس سے سوال کیا گیا ہے اور اگر وہ صاحب معرفت اپنے جواب میں ایسے راز ظاہر کر دے جن کا جاننے والا اس وقت دنیا میں کوئی نہ ہو اور نہ ہی ان معلومات کے حصول کا کوئی ذریعہ یا وسیلہ ہو اور جب صدیوں بعد ایسے وسائل اور ذرائع اور آلات پیدا ہو جائیں اور ان کے ذریعہ ان سوالوں کے حقائق صحیح کمالات معلوم ہو جائیں پر صدیوں پہلی باتوں کی تصدیق ہو جائے تب تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہو گا کہ اس صاحب معرفت کا علم کسی نہ تھا بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہوا تھا اور اگر وہ یہ بھی کہے کہ اسے تمام علم قرآن کریم سے حاصل ہوا ہے تو ہمیں یہ ماننے میں مجبور نہ ہو گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

بعد وہی علم حقیقی جانتا ہے۔ ہمیں بعد رسول کریم صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی ان خصوصیات کی حامل نظر آتی ہے۔ آپ فرماتے تھے :

”جو تمام علم قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا وہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سپرد کر دیا اب مجھ سے پوچھ لو آسمان کے متعلق یا زمین کے متعلق میں تم کو جواب دوں گا۔“

چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ اہرام معرکب بنائے گئے؟ آپ نے فرمایا تو کون سے اہرام کے متعلق دریافت کرتا ہے۔ کہنے لگا۔ ”جزین“ کے متعلق حضرت نے فرمایا اس پر کوئی تصویر بنی ہو گی وہ کیا ہے؟ اس نے کہا۔ ”ایک گدھ کی تصویر ہے جس کے منہ میں کیکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ”یہ ہی اس کی تصویر کی تاریخ ہے جزین اس وقت بنایا گیا جب ستارہ نصرہ برج سرطان میں تھا۔ اس ستارہ کا دور آٹھ ہزار سال میں پورا ہوتا ہے۔ اور اب وہ دور پورا کرنے والا ہے۔“

ایک اور شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ زمین سے سورج تک مسافت کتنی ہے آپ نے فوراً جواب دیا کہ ”گھوڑے کی پانچ سو سال کی مسافت جتنی سورج کی زمین سے مسافت ہے۔“ ایک عربی گھوڑے کی اوسط رفتار ساڑھے اکیس میل فی گھنٹہ ہے پانچ سو سال کی مسافت نو کروڑ اٹھائیس لاکھ اسی ہزار میل بنتی ہے۔ دور حاضر کے سائنس دانوں نے جو اندازہ لگایا ہے وہ نو کروڑ اٹھائیس لاکھ تیس ہزار میل کے قریب ہے۔ یہ تھوڑا سا جو فرق ہے وہ سائنس دانوں ہی کی غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ جس ہستی نے اس دور میں بغیر آلات کے صرف علم و ہبسی اتنا صحیح فاصلہ بتایا وہ غلط نہیں ہو سکتا تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس عارف کامل کو قرآن حکیم کا حقیقی علم ہے۔

دین القیم

اب ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ جب کہ ہر شے کا علم قرآن میں ہے تو کیا یہ صرف ایک خوش عقیدگی ہے اور اگر نہیں تو پھر مسلمان اس سے بہرہ مند کیوں نہیں ہوتے یا انہیں کیوں نہیں سکھایا گیا۔ اس دنیا کا ہر شخص جتنے بھی علوم و فنون حاصل

کرتا ہے اس کا مقصد جتنی صرف اور صرف مل و دولت حاصل کر کے اپنی خواہشات اور ضروریات کو پورا کر کے سکون قلب حاصل کرنا ہوتا ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دولت کثیر جمع کر لینے پر اطمینان قلب میسر آسکتا ہے یا نہیں۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی زیادہ دولت جمع ہوتی ہے اتنے ہی فطرت کا ہجوم ہوتا ہے اور اطمینان قلب دور ہوتا جاتا ہے۔ اسلام بھی تو اطمینان قلب عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے :

الذین امنوا تطمئن قلوبہم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب
(پارہ ۱۳ ع ۱۰)

ترجمہ : ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو جاتے ہیں آگاہ ہو اور اللہ کی یاد سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔

رسول کریم کا مقصد تو یہ ہی تھا کہ نئی نوع انسان کو اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال کر دیں جو علوم و فنون مادی اور دولت کثیر حتیٰ کہ بادشاہت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اطمینان قلب تو فطرت کے ان قوانین پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے جن کا تعلق نفس انسان سے ہے قرآن پاک صاف صاف بیان کر رہا ہے۔

الم تر ان الله يسجد له من في السموات ومن في الارض
والشمس والقمر والنجوم والجبيل والشجر واللواب وكثير من
الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله
يفعل ما يشاء (سورہ حج ع ۲ پ ۷ ع ۹)

ترجمہ : کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ وہ ہے کہ اسی کو سجدہ کر رہے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چھپائے اور بہت سے لوگوں میں سے بھی اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب لازم ہو چکا ہے اور جس کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہو سکتا اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اس آیت میں انسان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ تمام مخلوق سجدہ خالق میں مصروف ہے یعنی اس کے حکم کے مطابق اس فطرت پر عمل پیرا ہے جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے اس سے سرمو تجاوز نہ کرنا ہی افضل ترین عبادت ہے اور یہی سجدہ حقیقی ہے صرف ایک انسان ہی ایسا بد بخت ہے جو فطرت کے خلاف عمل کرتا ہے۔ خالق کائنات

نے تو بتایا کہ اصل دین اور حقیقی اسلام یہی ہے کہ بندہ اپنی اس فطرت کے مطابق عمل کرے جو خالق نے اس کے اندر ڈالی ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے :

فاقم وجهک للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها ط
لا تبديل لخلق الله ط فالتك الدين القيم ولاكن اکثر الناس
لا يعلمون ○ (پ ۱۱ ع ۷ سورہ روم ۳۰)

ترجمہ : میں اپنے نفس کو قائم کر لے دین کے لیے یکسو ہو کر اللہ کی وہ فطرت جس پر لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی بیعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یہی تو مضبوط دین ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت میں تو خالق نے بتایا کہ فطرت کے عین مطابق عمل کرنا ہی اسلام اور دین حقیقی ہے۔ ہر بچے یہ فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے کہ ”میں سب سے اچھا“ میں اس کو لازم تھا کہ سب سے اچھا بنے اور بتا رہنے کی کوشش کرنا رہے۔ یہ فطرت ہے جو کبھی نہیں بدل سکتی مگر چونکہ نفسِ لہوہ کو اس کوشش سے لذت ہوتی ہے لہذا وہ اس کو بھلا دینے کی کوشش کرتا ہے اور یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اچھا سمجھا جاؤں مجھے کوئی برائے کے مگر ان کو بھلائے رہنے کے باوجود جب کوئی اسے برا کرتا ہے تو وہ بھولا ہوا سختی پھر یاد آ جاتا ہے اور برا کہنے والے سے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ فطرت حقیقی پھر ابھر آتی ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر شے اپنی فطرت پر عمل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اپنی معینہ گردش سے سرمو تھلاؤ نہیں کرتی۔ یہی شانِ عہدیت ہے ایک انسان ہی ایسا بدعت ہے کہ اپنی فطرت کا علم حاصل کرنے کے بجائے محض خواہشات و جذباتی تسکین میں مصروف رہتا ہے۔ جس کا نتیجہ جہی اور بربادی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج تمام دنیا فساد سے بھری ہوئی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ابدی الناس ط
ترجمہ : خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا اس کے سبب جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے
کلیا۔

لوگوں نے قوم پرستی، وطن پرستی اور خود پرستی کے جذبات کی تسکین کرنا چاہی جن کے نتیجے میں تمام روئے زمین پر فساد پھیل گیا۔ اگر لوگ اپنی فطرت صحیحہ پر عمل کرتے تو یہ دہلی کیوں آتے۔ فطرت صحیحہ کا اس وقت تک احساس نہیں ہوتا جب تک

جذبت کا جوش نہ مٹے اس کے بعد ہی خود غرضی 'تن پروری اور نفس پرستی میں کی ہو سکے گی اور تب ہی اس قائم ہو سکے گا۔ پس اگر انسان کی عقل فطری خواہشات اور جذبات پر غالب آجائے تو اس کے کام بھی بے غرض ہو جائیں گے۔ خدا کا پیارا محبوب دنیا سے خود غرضی مٹانے آیا اور محبت کا پیغام لایا قرآن کریم نے ایمان کی علامت اس طرح فرمائی ہے۔

والذین امنوا شد حباً للہ

ترجمہ : جو لوگ ایمان لائے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔

خدا کے حبیب نے تمام اہل عالم کو ایمان لانے کی دعوت دی اگر ایمان لے آئیں اور حب اللہ پیدا ہو جائے تو اغراض مٹ جائیں اس لیے کہ محبت میں احساس غرض نہیں رہتا۔ وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ ان کے کام خلق اللہ کے کاموں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہی شان عہدیت ہے۔ پروردگار عالم تو بار بار فرماتا ہے کہ "اے مومن انسان تو گھبراتا کیوں ہے میرا بندہ بننا میرا کام نہیں ہے یہ تو میرا ہی کام ہے میری طرف سے تو صرف رغبت درکار ہے۔ اگر تو مجھ سے طلب کرے گا اور صدق دل سے چاہے گا تو میں خود تجھے اپنا بندہ بنا لوں گا۔"

ارشاد رب العزت ہے۔

ونہدی الیہ من اناب

ترجمہ : وہ اپنی طرف ہدایت کرتا ہے اس کو جو رجعت کرے۔

حدیث قدسی میں ارشاد ہے :

عبدی اطعنی اجعلک مثلی

ترجمہ : میرے بندے میری اطاعت کر تو تجھے اپنا جیسا بنا لوں گا۔

جب تو میرا بندہ بن جائے گا تو پروردگار عالم انعام میں کیا دیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

سخر لکم ما فی الارض جمیعاً

ترجمہ : اللہ نے سخر کر دیا تمہارے لیے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہیں۔

عبادت خدا کا مفہوم

ہم بس نماز پڑھنے، رکوع کرنے، سجدہ کرنے، روزہ رکھنے، حج کرنے اور رسومات مذہبی ادا کرنے کو ہی عبادت سمجھتے ہیں۔ آخر کیوں اس لیے کہ نفس انسان کی عبادت ہے جو الفاظ سننا رہتا ہے ان کا کچھ نہ کچھ مفہوم ذہن میں قائم کر لیتا ہے۔ ہم نے بزرگوں کو کہتے سنا اور کرتے دیکھا اور ہم بھی وہی کرنے لگے لیکن عبادت کی حقیقت جاننے کی کوشش نہ کی۔ ”عبادت“ کے لغوی معنی ”بندگی کرنا ہے“ اور بندگی کرنے والے کو ”عبد“ یا غلام کہتے ہیں۔ غلام اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی ذات کا خود مالک و مختار نہ ہو بلکہ کسی غیر کو اس کی ذات پر حق تصرف مالکانہ حاصل ہو۔ عبد کا معبود اس ذات کو کہیں گے جس کو اس عبد پر تصرف مالکانہ کا حق ہو لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبد مملوک کو کہتے ہیں تو پھر معبود کس کو کہیں گے۔ عبد کا معبود اس ذات کو کہیں گے جس کو اس عبد پر تصرف مالکانہ کا حق اور اقتدار حاصل ہو۔ پروردگار عالم کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ○ (پ ۲۷ ع ۲ الذاریات)
ترجمہ : اور میں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ سب ہماری عبادت کریں۔

اس آیت کو پڑھنے کے بعد شک کرنے والوں کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خالق نے تمام جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا اور ظاہر ہے کہ بکثرت افراد عبادت خالق نہیں کرتے تو متعدد خلقت پورا نہیں ہوتا تو کل عالم کے عبادت سے روگردان ہونے کا ثبوت خود قرآن کریم میں موجود ہے۔

الم اعهد اليكم يني آدم ان لا تعبدوا الشطن ج انه لكم عدو
مبين ○ وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا
كثيرا ○ ط افلم تكونون تعقلون ○ (سورہ ياسین ع ۳)

ترجمہ : (اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھی راہ ہے اور البتہ تم میں سے بہت سوں کو اس نے گمراہ کر دیا کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ بکثرت انسان شیطان کی بندگی میں مصروف رہتے ہیں اور مالک حقیقی کی بندگی نہیں کرتے حالانکہ خالق نے اپنی بندگی کے لیے بنایا تھا۔ اس سے صانع کا نقص ظاہر نہیں ہوتا بلکہ صنعت کا نقص ظاہر ہوتا ہے ورنہ ممکن نہیں کہ جو چیز جس کام کے لیے خلق کی جائے اس سے وہ مفید حاصل نہ ہو۔ اب ہمیں عیوب حقیقی اور شیطان کی عیوب کے مفہوم پر غور کرنا ہے کیا مالک حقیقی کی خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ عذاب کے خوف سے بندگی کرنے سے مل جائے گا؟ کیا انعام کے لالچ میں اس کی خوشنودی میسر ہو سکتی ہے؟ ان دونوں صورتوں میں تو اپنی غرض ظاہر ہے۔ ہاں اگر مالک حقیقی سے محبت ہے تو بالکل بے غرض بندگی سے ہی اس کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر ڈر اور خوف سے کام کیا تو تمہارا نفس خائف ہونے کی وجہ سے تم سے کام لیتا ہے اور اگر انعام کے لالچ میں بندگی کی تو نفس کو لذات کی خواہش نے مجبور کیا ان دونوں حالتوں میں نفس کے حکم کی پیروی ہوئی اور وہ اس میں شریک ہو گیا اور بندگی خالص نہ ہوئی خالص بندگی تو وہی ہو گی جس میں خواہشات و جذبات نفس کی شمولیت نہ ہو بلکہ خوف اور لالچ سے بے نیاز ہو کر محض مالک کی محبت میں بندگی بجالائیں جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔

لن ینال اللہ لحومہا والا دماءہا ولكن ینالہ التقویٰ منکم
ترجمہ : اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا اور اس کا گوشت اور نہ اس کا خون اس کو تو صرف تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔

یعنی وہ غلوص جو تمہارے دلوں میں خدا کے لیے ہوتا ہے۔ فرضیکہ کوئی عمل خیر جس میں ہماری نفسانی خواہشات اور اغراض شامل ہوں، لائق ستائش نہیں ہوتا۔ تمام عیوب، رسومات جن میں غلوص نہ ہو ناقص ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر مذہبی رسومات صرف ریاضت نفس کے لیے ہیں جو عیوب حقیقی کا لیل بنانے کے لیے لازم قرار دی گئی ہیں چونکہ خالق نے ہی ان کے بجالانے کا حکم دیا ہے اور یہی عیوب حقیقی تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ لہذا حقیقی عیوب میں وہی اہل ہو سکتے ہیں جن سے مالک کی صفات کا علم ہو اور اس کی خوشنودی کے لیے کئے جائیں۔ جب ہم اپنی حیات دنیا کے ایک ایک عمل کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو صرف آئندہ کے آرام و آسائش کے شوق یا آئندہ زندگی کی تنگ دستی اور پریشانی حالی کے خوف سے کام

کرتے ہیں۔ رضائے الہی کی تلاش کا تو ہمیں خیال تک نہیں آتا ہماری زندگی کا کوئی کام خالق حقیقی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ہوتا ہے۔
انہوں میں دنیوی مضامین اور حوائج میں تو وہ یاد آتا ہے اور اس سے بڑپ کر
دعائیں مانگتے ہیں اور مشکل حل ہوئی اور ہم اسے بھول گئے قرآن پاک نے ہماری
اس حالت کی تصویر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے۔

واقا ميس الانسان الضر دعانا لجنبه او
قاعدا "او قائما" فلما كشفنا عنه ضره مر
كان لم يدعنا الى ضره ط كذا لك زين
المسترفين ما كانوا يعلمون ○ (پ ۱ ع ۷)

ترجمہ : اور جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا
ہے لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے ہیں جب ہم اس
کی مصیبت دور کر دیتے ہیں تو اپنی رفتار پر چلنے لگتا ہے
کیا کہ اس نے وہ مصیبت دور کرنے کو جو اس پر پڑتی
تھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا اس طرح کئی کئی باروں کے لیے وہ
عمل نیت دینے لگے ہیں جو وہ کرتے تھے۔

ایسی صورت میں ہم اس معیوب حقیقی کے عہد کھلانے کے کیا مستحق ہو سکتے ہیں۔
میں ہرگز نہیں۔ آقا کی خوشنودی تو وہی نظام حاصل کرے گا جو ملک کی محبت میں
سرشار ہو کر اس کی دشمنی کے جوش میں ہر شے کو اس کی ملکیت سمجھتے ہوئے ہمدردی
کے۔ تمام جن و انس ہر دم ہر لمحہ اس کی ہمدردی میں مشغول ہیں ان میں سے بعض
جو کل شعور و عقل ہیں سب کچھ اسی کے لیے کرتے ہیں ان کو رضائے الہی حاصل
ہوتی ہے باقی سب غفلت و لاشعوری میں اپنے نفس کی غلامی یا ہمدردی کرتے ہوئے شب
و روز معیوب حقیقی کی محبت میں معصوف نظر آتے ہیں لیکن ان مشغول کے باوجود
رضائے الہی میر نہیں آتی۔ دیکھتے پروردگار عالم کیا فرماتا ہے۔

وله اسلم من فى السموت والارض طوعا و
کرہا "والیہ یرجعون" ○ (پ ۳ ع ۱۷)

ترجمہ :

اور جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی طاقت
میں رغبت سے یا کراہت سے مصروف ہیں اور اسی کی
طرف ان کی بازگشت ہے۔

اس آیت سے واضح ہوا کہ سب اس کی بندگی میں مصروف ہیں لیکن جو رضا و
رغبت سے بندگی خالق بجالاتے ہیں وہ رضائے الہی پاتے ہیں اور جو باکرہ عمل کرتے
ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ حقیقی بندگی بغیر تزکیہ نفس اور مصلحت باطن ممکن ہی نہیں۔
بندگی کا مکمل کمال محبت میں ہے کہ عباد اپنے معبود میں گم ہو جائے عباد کی ہر خواہش
معبود کی مشائے ہو۔ عباد کی رضا معبود کی مرضی اور معبود کی رضا عباد کی مرضی
ہو جائے اس مقام پر پہنچنے پر عباد کو ملک کی لاکھوں سالوں میں حق تصرف حاصل ہو جائے گا۔
جو ملک کی مرضی سے ہو گا یہ وہ مقام ہے جس کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے اور جو
ہستیاں اس مرتبہ پر پہنچیں وہی تو عین اللہ، قولیہ اللہ اور حلقہ امر الہی ہوں گی۔
وہی ہستیاں صفت الہیہ کی ظہور کامل ہوں گی تب ہی تو وہ یہ تعلیم دینے کے لیے منتخب
کئے جائیں گے اور یہ پیغام دیں گے۔

ایہا الناس تخلقوا باخلاقی اللہ

ترجمہ : لوگو تم اپنے میں صفت الہیہ پیدا کرو۔

نظریہ اسلام

جب تک ہم شیطان کی بندگی کرتے رہیں گے۔ رضائے الہی سے محروم رہیں گے
کوئی معقول انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ رحم و کرم اور شفقت علی الخلق ہی
صفت انسانیت ہیں جب تک آدمی میں یہ صفت پیدا نہ ہو انسان کہلانے کا مستحق
نہیں۔ ہمیں اس بات کی حقیقت کی روشنی میں مذہب کو بھی دیکھنا چاہئے اس لیے کہ
مذہب اسی راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر آدمی جو اپنی خواہشات اور جذبات کی
تسکین میں درندہ صفت اور چوپایہ خصائل ہو جاتا ہے۔ جو اپنی خواہشات و جذبات اور
اپنے انراض کی تکمیل کی خاطر دوسرے ہم جنسوں کی خواہشات و جذبات اور حقوق کا
خیال رکھنا تو کجا ان کو پامال کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ مل و دولت، جاہ و حشمت کی
خواہش اور اقتدار کی ہوس میں اندھا ہو جاتا ہے ان تمام باتوں سے بلند و بالا ہو کر ہوا و

ہوس پر غلبہ حاصل کر کے مخلوق خدا کے لیے رحم و کرم، شفقت و محبت کا مجسمہ بنے تب وہ انسانیت کی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ اگر ہر شخص میں رحم و کرم، ایثار و ہمدردی اور شفقت خلق کے جذبات پیدا ہو جائیں اور اتنے قوی ہوں کہ دوسرے جذبات سے مغلوب نہ ہو سکیں تو ہمیشہ امن قائم رہے ہر شخص آزادی اور سکون سے زندگی بسر کر سکے۔ دنیا میں بلند اخلاق کے حامل شہداء و ثلور ہی نظر آتے ہیں۔ کثرت ان افراد کی ہے جو خود غرض، طامع، حامد اور عیش پرست ہیں۔ ہر شخص کا جذبہ راجت پسندی اس کو اس پر مجبور کرتا ہے کہ خوب دولت جمع کرے تاکہ آئندہ زندگی عیش و عشرت سے بسر کر سکے۔ جذبہ انسانیت اس کو ایم و نمود، عزت و شہرت، وجاہت ظاہری کے حصول کی کوشش کرنے پر مجبور کرتا ہے جس کا نتیجہ طاقتور کا کمزور پر ظلم کرنا اور عدل کا فقدان نکلا ہے جو باعث فساد ہوتا ہے۔ پورے دگار عالم نے اپنی کتاب پاک میں جہاں عدل کی تاکید فرمائی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

عدل

قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوہکم عند
کل مسجد و ادعوه مخلصین لہ الدین (پ ۸
ع ۱۰ اعراف ع ۳)

ترجمہ : ”کہہ دو میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے اور تم اپنے قسوں کو قائم کر لو، ہر نماز کے وقت اور اس کو پکارو اسی کے لیے دین خالص کرتے ہوئے۔“

عدل کے معنی ہیں کسی شے کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا پورے دگار عالم نے عدل کا حکم دیا ہے اگر ہم ہر شے کو اپنی ہر ظاہری اور باطنی قوت کو اس کے صحیح مقصد کے لیے استعمال کریں تو عدل ہو گا ورنہ ظلم ہو گا۔

اس لیے جب تک انسان کے جذبات اور خواہشات عقل مندی سے مغلوب نہ ہو جائیں اعتدال کلی پر قائم رہتا ممکن نہیں اور نفس میں یہ کیفیت بغیر توجہ الی اللہ پیدا

نہیں ہو سکتی جیسا کہ اس آیت کے دوسرے جز سے واضح ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے نفس کو قائم کر لو یعنی اپنی توجہ نیکو کر لو اور آیت کا تیسرا جز تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ”اس کو پکارو دین خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے“ یعنی توجہ باقلب اور خلوص کامل کے ساتھ۔ جب کوئی بندہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اس میں خالص توجہ اور خلوص پیدا ہو تو اس کا دل پر اثر ہوتا ہے اور دل کی سیاهی کم ہوتی نظر آتی ہے اور نیکی کی طرف رغبت ہونے لگتی ہے۔ نماز کا مقصد ہی صفائے باطن کا پیدا ہونا اور دل میں برائیوں سے بچنے کی طاقت کا پیدا ہونا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنکر ○

ترجمہ : ”تحقیق کہ نماز بے شرمی کے کاموں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔“

نماز کی قبولیت یہی ہے کہ دل میں برے کاموں سے بچنے کی اور نیک عمل بجالانے کی طاقت اور رغبت پیدا ہو اور اگر ایسا نہ ہوا تو نماز قبول نہیں ہوتی یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم میں اتنی اہلیت نہیں کہ وہ نعمتیں جو نماز سے ملتی ہیں حاصل کر سکیں۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو ہر وقت ذکر اللہ اور توجہ الی اللہ میں مصروف رہنے کا حکم دیا ہے۔ کلام اللہ میں بکثرت ایسی آیات موجود ہیں۔ چہ

واذکروا اللہ کثیرا ”تعلکم تفلحون“

ترجمہ : اللہ کی یاد بکثرت کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

عقل ہر اس شخص کے لیے جو کمالات باطنی کا خواستگار ہو یہی حکم دے گی کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہو تمام مذاہب میں عوام الناس ان لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو ہر وقت اس کی یاد میں غرق رہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تاریک دنیا ہو کر صرف اور صرف اس کی یاد میں غرق رہے بے شک تاریک دنیا اشخاص میں کچھ نہ کچھ کمالات نفسانی ضرور پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اسلام نے ترک دنیا کی ممانعت کی ہے۔

لا رہبانیتہ فی الاسلام

ترجمہ :

اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔

اب غور کریں کہ اگر دنیا کا ہر مرد و زن گوشہ نشینی اختیار کرے تو کیا دنیا ویران نہ ہو جائے گی اور بہت قلیل مدت ہی میں روئے زمین پر ایک انسان بھی نظر نہ آئے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ رہبانیت رضائے خالق کے معنی ہے نفس انسان جس وقت کسی ایک مرکز کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ اپنے ماحول سے کھلتا "عافل نہیں ہوتا اور یہی قانون فطرت ہے کہ نفس انسان کی جس قوت کو بھی ترقی دینے کی مشق کریں گے وہ برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ جب خالق نے بندوں کو حکم دیا کہ میری یاد ہر وقت ہر دم ہر لحظہ کرتے رہو اور میری دنیا کو آباد رکھو پھر یہ دونوں کام کیسے ممکن تھے مگر وہ خالق فطرت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ دونوں کام ایک ساتھ کس طرح لے جائیں اسی واسطے ایمان لانے والوں کے لیے پانچ وقت کی نماز لازم قرار دی تاکہ مومنین کے نفوس کو اس کی مشق کرائی جائے کہ توجہ الی اللہ ایسے ہوتی ہے جب الہی مشق ہو جائے گی تو اس میں اتنی اہلیت پیدا ہو جائے گی کہ ایک وقت میں دو طرف توجہ کر سکے کہ خالق کی طرف بھی اور ساتھ ہی دنیا کے کاموں کی طرف بھی متوجہ رہ سکے پس جب یہ اہلیت پیدا ہو جائے گی تو دنیا کے کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود خدا کی یاد سے عافل نہ ہو گا اور اس کے دنیا کے تمام کام بھی اس کے احکام کے مطابق ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں مومنین کا ملین کی یہی صفت بیان فرمائی ہے۔

لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله (سورہ

نور ع ۵)

ترجمہ : ان کو معاملات تجارت میں کوئی خرید و فروخت خدا کی یاد سے عافل نہیں کرتی۔

جماعت کی تشکیل

افراد کی بھا کا انحصار جماعت اور قوم کی جہا پر ہے جماعت کی تشکیل کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز وحدت فکر ہے کہ سب کا مقصد ایک ہو محبوب ایک ہو خواہ وہ ملت ہو یا قوم۔ نظریہ ہو یا مجبور۔ اس کے بعد وحدت عمل کی ضرورت آتی ہے۔ ہر فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور انفرادی جذبات کو جماعت کے لیے قربان

کے اور جماعت میں قائم ہو جائے اس وقت فرد کی جگہ ہو سکتی ہے اور جب کسی قوم کے افراد میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا اور وہ اپنے اغراض و مقاصد کو جماعت پر قربان کرنے کا عادی ہو جائے گا تو اس قوم کو عروج حاصل ہو گا۔ اقوام عالم کی تاریخ شاید ہے کہ وہی قوم برسر اقتدار آتی ہے جس کے افراد سخت جان، موت سے کھیلنے والے، ایثار و قربانی کا جوش رکھنے والے ہوں لیکن جب اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، مل و دولت، حکومت و سلطنت مل جاتی ہے تو زمین پر یا کرم چھوٹوں پر آرام سے سونے والے نرم ریشی گدوں پر سونے کے عادی ہو جاتے ہیں راحت و آرام میں پڑ کر عیش پرست اور آرام طلب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اس قوم کا دوال شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام کیسی جماعت کی شکل چاہتا ہے درج ذیل آیات سے واضح ہو جاتا ہے۔

محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی

الکفار رحماء بینہم نزاہم رکعاً سجداً

یتنغون فضلاً من اللہ ورضواناً ○ (سورہ

فتح آخر)

ترجمہ : محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کفار پر پریشہ سخت ہیں۔ آپس میں رحم دل ہیں ان کو دیکھو گے رکوع کرتے اور سجدہ کرتے۔ وہ خواستگاری کرتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی۔

الذین ان مکنہم فی الارض اقامو الصلوۃ و اتوا

الزکوۃ و امرو بالمعروف و نہوا عن المنکر وللہ

عاقبتہ الامور ○ (سورہ حج ۶۷)

ترجمہ : وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین پر قائم دے دیں تو نماز کو قائم کریں زکوۃ دین، اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے روکیں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

ان آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام صالحین کی جماعت چاہتا ہے بدنگن جذبات اگر زمین پر قائم پائے ہیں تو ظلم کرتے ہیں اور فساد فی الارض کا باعث ہوتے

ہیں۔ جو خود ہی اچھے کام نہ کرے وہ دوسروں کو نیکی کا حکم کیسے دے سکتا ہے اور اگر وہ دوسروں کو بھلائی کا حکم بھی دے گا تو اس کا کوئی اثر نہ ہو گا۔ خود عمل خیر نہ کرتے ہوئے دوسروں سے نیک کام کرنے کو کہنا یا خود برائی کرتے ہوئے دوسروں کو برائی سے منع کرنا بے عقلی ہے۔ اسی کو کلام پاک نے واضح کیا ہے۔

اتامرون الناس بالبر وتنسیون انفسکم

وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون ○ (سورہ

بقرہ ۵)

ترجمہ : کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھلائے ہوئے ہو حالانکہ تم (خدا کی) کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل نہیں کرتے۔

جب یہ قانون فطرت ہے کہ جماعت میں تعقل نہیں ہوتا اور جماعت قائد کے حکم اور اس کے اشاروں پر چلتی ہے تو ضروری ہے کہ قائد میں تعقل اور غور و فکر کرنے کی اہلیت ہو بندہ جذبات نہ ہو اور ہر جماعت کا قائد افراد جماعت ہی میں سے بنایا جائے لہذا یہ ضروری ہے کہ جماعت میں ایسے افراد موجود ہوں جو انفرادی حالت میں عقل سے کام لینے والے ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کی عقل یکساں نہیں ہوتی مگر عقل حقیقی یا عقل فطری ہر شخص کے ساتھ ایک قوت نورانی ہے جو ہمیشہ صحیح راستہ کی طرف ہدایت کرتی ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں نفس انسان اپنی خواہشات اور جذبات کی تسکین ہی میں مست رہتا ہے عقل و ضمیر سے مشورہ نہیں لیتا بلکہ ضمیر کی آواز بھی سننا گوارہ نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ نقصانات اٹھاتا ہے۔ اسلام تو ایسی جماعت چاہتا ہے جس کے افراد عقل سے کام لینے والے ہوں بدنگن جذبات نہ ہوں۔ انفرادی حیات، اجتماعی حیات اور موت کے بعد کی حیات میں فلاح حاصل کرنے کا ذریعہ عقل کے حکم سے کام کرنا ہے جو اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہوا و ہوس پر غلبہ حاصل نہ ہو اسی لیے رب العزت نے ہوا و ہوس کی پیروی کو شرک قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے :

افرايت من لتغدا لاله هولہ (سورہ جاثیہ)

ترجمہ : (اے رسول) کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنے جذبات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔

پس دنیا و آخرت میں حصول فلاح کا انحصار تعقل پر ہے جو اس وقت تک نہیں ہو سکا جب تک خواہشات اور جذبات پر غلبہ حاصل نہ ہو اور یہ اصول فطرت ہے کہ انسان عملی مشق کئے بغیر کوئی کام نہیں کر سکا لہذا باری تعالیٰ نے اس مشق کے لیے اوامر و نواہی بتائے ہیں جب مسلمان ان پر عمل ہی نہ کریں تو اس میں اسلام اور قرآن کا کیا قصور۔ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس کے قوانین کبھی نہیں بدلے۔ البتہ نظام ظاہری کی صورت میں ضرورت زمانہ کے لحاظ سے بدلتی رہی ہے۔ لیکن اصل قانون میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم نے اس فطری دین کو اپنی بے عملی سے بے سود بنا رکھا ہے۔ ہم نے اپنی ہوا و ہوس کو اپنا آقا اور معبود بنا رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں امن و سکون نام کی کوئی شے نظر نہیں آتی۔ لوگوں میں دولت و ثروت، جلا و حشمت کی چلا اور اقتدار کی ہوس اتنی پھیل گئی ہے کہ جماعتیں اور قومیں اس کے حاصل کرنے میں ہر وقت سرگرداں نظر آتی ہیں اس کے نتیجہ میں تمام روئے زمین پر فساد پھیل گیا۔ ظلم کا بازار گرم ہو گیا اور عدل ٹاپید ہو گیا اور مسلمان ذلت و خواری کا شکار ہو گئے۔

اسلام کی تعریف

اسلام کا نظریہ معلوم کرنے کے لیے اسلام کی تعریف ضروری ہے اس کے لیے ہمیں ان راعوں فی العلم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جنہوں نے اسلام کو سمجھا اسلام پر عامل رہے اور جن کو پروردگار عالم نے اپنے علم و وحی سے نوازا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اسلام کی تعریف جن جامع اور مختصر الفاظ میں فرمائی ہے ایسی آج تک نہ کسی نے کی ہے اور نہ کوئی کرے گا۔ ارشاد ہے :

”ہمیں اسلام کی ایسی صحیح تعریف بیان کرنا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے اور سر تسلیم جھکا یتقین ہے اور یقین تصدیق ہے اور تصدیق اعتراف ہے اور اعتراف فرض کی بجا آوری ہے اور فرض کی بجا آوری عمل ہے۔“

فرائض اسلام اور علم و عمل کے حلق امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد

ہے :

اللہ کی طرف وسیلہ و واسطہ نہ دینے والوں کے لیے بہترین وسیلہ اللہ اور اس
 کے رسولؐ پر ایمان لانا ہے اور اس کی راہ میں جہاد کرنا ہے کہ وہ اسلام
 کی سرپرست چلی ہے اور کلمہ توحید کہ وہ فطرت (کی آواز) ہے اور نماز کی
 پابندی کہ وہ عین دین ہے اور زکوٰۃ لوانا کہ جو فرض و واجب ہے اور
 بار رمضان کے روزہ رکھنا کہ وہ عذاب کی سپرین اور خانہ کعبہ کا حج و
 عمرہ بجالانا کہ وہ فخر کو دور اور گناہوں کو دھو دیتے ہیں اور عزیزتوں سے
 حسن سلوک کرنا کہ وہ مل کی فرلوائی اور عمر کی درازی کا سبب ہے اور
 عقلی طور پر خیرات کرنا کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے اور حکم کلا خیرات کرنا
 کہ وہ ہری موت سے بچاتا ہے اور لوگوں پر احسان کرنا کہ وہ ذلت و
 رسوائی کے مواقع سے بچاتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بڑھے چلو اس لیے
 کہ وہ بہترین ذکر ہے اور اس چیز کے خواستہ مند ہو کہ جس کا اللہ نے
 پرہیزگدوں سے وعدہ کیا ہے اس لیے کہ اس کا وعدہ سب وعدوں سے
 زیادہ سچا ہے نبی کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہ بہترین سیرت ہے اور ان
 کی سنت پر چلو کہ وہ سب طریقوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے۔
 قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے اور اس میں غور و فکر کرو
 کہ یہ دلوں کی ہمار ہے اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ سینوں
 (کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں) کے لیے شفا ہے اور اس کو خوبی کے
 ساتھ تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ قائمہ
 رہیں ہیں۔ وہ عالم جو علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس سرگردان جاہل
 کی مانند ہے جو جہالت کی سرستیوں سے ہوش میں نہیں آتا بلکہ اس
 پر (اللہ کی) حجت زیادہ ہے اور حسرت و افسوس اس کے لیے لازم اور
 ضروری ہے اور اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قتل ملامت ہے۔

اسلام اور معاشیات

امیرالمومنین حضرت علی علیہ السلام نے جن الفاظ میں اسلام کی تعریف اس کے فرائض اور علم و عمل کے متعلق ارشاد فرمایا ہے ان پر اگر عقل انسانی غور و فکر کرے اور عمل بپرا ہو تو دنیا امن کا گوارہ بن جائے لیکن غیر مسلموں کی بلوی ترقی سے مرعوب ہو کر مسلمانوں میں ہی سے ایک مذہب دشمن طبقہ اسلام کو ایک فرسودہ شے سمجھنے لگا اور غیر مسلموں نے اسلام کی حقیقت پر اتنے پردے ڈالے اور انسانوں کو ملویت کے اس قدر سبز باغ دکھائے کہ مسلمانوں میں حقیقی اسلامی تعلیمت حاصل کرنے کے جذبہ سرد پڑ گئے۔ خود غرض عناصر نے اسلام کی ایسی متغیر شکلیں پیش کیں جنہیں سائنسی علوم اور بلوی ترقیوں سے مرعوب و متاثر ذہن قبول نہیں کرتے اس کی بڑی وجہ حقیقی اسلامی تعلیمت کی صحیح تشریح و اشاعت کا نہ ہونا اور اسلام دشمن عناصر کی ریشہ دوانیاں ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم، ارشادات رسولؐ اور علم راغبون فی العلم سے استفادہ کرتے تو اہل اسلام کو موجودہ حالت سے دوچار نہ ہونا پڑتا اور تمام عالم یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ دین مصطفیٰ ہی صحیح دین حیات ہے۔ اس کی شرح ہی آئین حیات ہے۔ آج سارا عالم معاشیات کی الجھنوں کا شکار ہے۔ آج انسانیت امن کی تلاش ہے۔ آج غیر مسلم طاقتیں ساری دنیا پر اپنی دولت کے سارے اپنا اقتدار جمائے بیٹھی ہیں اور جس طرح چاہتی ہیں مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں پھانس لیتی ہیں۔ اسلام کے مقابلہ میں ایسے ایسے نظام اقتصادی پیش کئے جاتے ہیں کہ جو بظاہر خوش آئند معلوم ہوتے ہیں لیکن بباطن وہ بنی نوع انسان کی مشکلات کا حل نہیں بلکہ اپنے اقتدار کا استحکام مقصود ہوتا ہے۔

اس وقت دنیا میں تین بڑے نظام معاشیات رائج ہیں۔ ایک سرمایہ دارانہ، دوسرے اشتراکیت تیسرے سوشلزم۔ ان تینوں نظاموں کو جاننے کے لیے ہم بلااختصار ہر نظام پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں ان نظاموں اور اسلامی نظام معاشیات میں فرق معلوم ہو سکے اور ہم یہ دیکھ سکیں کہ دنیا کے اقتصادی مسائل کا حل صرف اور صرف اسلام کے ہی دامن میں ہے۔

سوشلزم

دور حاضر میں لوگوں کا زیادہ رجحان اس نظام کی جانب ہے کیونکہ یہ نظام دراصل سرمایہ دارانہ نظام کی لغتوں کے خلاف ہے بے روزگاری کو دور کرتا ہے۔ سوشلسٹ حکومت سلج کے وسائل کو سماجی تحفظ و بہبود کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر خرچ کرتی ہے۔ صارفین کی تواجی خواہشات اعلیٰ اقدار کی بنیاد پر کی جاتی ہیں۔ ہر قسم کی تعلیم و تربیت اور حفظان صحت کی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں اور سلج کے بلوی وسائل کا بہتر استعمال کر کے ان سے بہترین استفادہ کیا جاتا ہے اس نظام کی خصوصیات مجملہ "میان کی جاتی ہیں :

- ۱۔ تمام ذرائع پیداوار، اراضی، کارخانہ وغیرہ حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں۔
 - ۲۔ اشیائے صرف کی حد تک نجی ملکیت کی اجازت ہے۔
 - ۳۔ چونکہ تمام افراد حکومت کے ملازم ہوتے ہیں لہذا تحفظ کا زیادہ احساس رہتا ہے۔
 - ۴۔ چونکہ تمام منافع حکومت کے خزانہ میں داخل ہوتا ہے۔ لہذا سماجی تحفظ اور فراخ دستی سے دولت خرچ کی جاسکتی ہے۔
 - ۵۔ تقسیم دولت کسی حد تک مناسب ہوتی ہے۔
 - ۶۔ عوام کے بڑھتے ہوئے معیار زندگی سے متبع ہونے کا موقع ملتا ہے۔
 - ۷۔ وسائل کی تقسیم ایک مرکزی ادارہ کرتا ہے لہذا صارفین کی پسند اور ناپسند سے یہ باتیں ملے نہیں ہوتیں۔
 - ۸۔ عوام کو لگان، کرایہ، سود وغیرہ سے کمائی حاصل نہیں ہوتی۔
 - ۹۔ اگرچہ سوشلزم میں دولت کی تقسیم مساوی نہیں ہوتی لیکن کم از کم ہر ایک کے لیے مساوی مواقع ضرور موجود رہتے ہیں۔
- سوشلزم کے عام طور پر یہ فائدے بیان کئے جاتے ہیں :
- ۱۔ سرمایہ داری سے نفرت اور انتقام کے سوا کوئی تعمیراتی لائحہ عمل نہیں ہے۔
 - ۲۔ پورا سلج ایک بہت بڑا زندان ہے جس میں ہر قیدی کو روٹی، کپڑا، مکان مل

جاتا ہے اور ذہنی فکر اور جسمانی آزادیوں سے محروم رکھا جاتا ہے۔
 ۳۔ انسان سے ہر طرح کی ملکیت کا حق چھین کر اس سے کام لیا جاتا ہے۔
 ۴۔ ”صرف“ کو ”پیداوار“ سے مطابق کیا جاتا ہے اور صارفین کو اس بات کی آزادی نہیں کہ وہ جو چیز چاہیں جس مقدار میں چاہیں خریدیں بلکہ حکومت کی خاص منصوبہ بندی کے تحت حاصل کی جاتی ہیں۔
 ۵۔ ہر فرد کو حکومت مکمل طور پر غلام بنا لیتی ہے ہر قسم کی آزادی سے محروم کر دیا جاتا ہے حکومت کی پالیسی پر تنقید نہیں کی جاسکتی۔

سرمایہ دارانہ نظام

ماہرین اقتصادیات اور مخالفین سرمایہ دارانہ نظام اس امر پر متفق ہیں کہ ابتدا میں اس نظام نے بہت ترقی کی اور انسانیت کی بہت خدمت کی۔ پیداوار میں اضافہ ہوا۔
 ابلغ آمد و رفت میں ترقی ہوئی اور قومی وسائل بڑے پیمانہ پر دریافت ہوئے جبکہ مزدور اور کسان صرف زراعت پر انحصار کرتے تھے۔ ان کے رہن سہن میں ترقی ہوئی لیکن یہ خوش آئند تصویر کچھ عرصہ بعد آہستہ آہستہ وحشتی ہونے لگی کیونکہ جوں جوں یہ نظام ترقی پاتا رہا اور نکلا زر سرمایہ داروں کے پاس ہوتا رہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قومیں دو طبقوں میں تقسیم ہونے لگیں ایک سرمایہ دار دوسرا انتہائی مفلس، غریبوں کی جائیدادیں امیروں کے پاس آگئیں۔ امیر غریب کو غلام بنا کر کام لیتا اور اس کی محنت کی پیداوار سے اپنے سرمایہ میں اضافہ کرتا رہتا اور مزدور کو صرف اتنی مزدوری دیتا جس سے اس کے جسم و روح کا رشتہ باقی رہے، مزدور زندگی کی آسائشوں سے محروم، سرمایہ دار ہر آسائش کا حامل بن گیا۔ سرمایہ دار نے اپنی دولت سے ہر چیز کی اتنی پیداوار بڑھا دی کہ ایک سرمایہ دار ملک اپنی پیداوار کے لیے منڈیاں تلاش کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جس کے نتیجہ میں چھوٹے ممالک سرمایہ دار ملکوں پر انحصار کرنے لگے اور وہ ان کی کالونیوں بن گئے نہ صرف یہ بلکہ مل کی کھپت کے باعث ترقی پذیر ملکوں کو اپنی منڈیاں بنانے کے لیے سرمایہ دار ملکوں میں رسہ کشی شروع ہو گئی حتیٰ کہ دنیا کی چودھراہٹ کا جذبہ سرمایہ دار ملکوں میں اس حد تک بڑھا کہ اس کے لیے عالمی جنگیں لڑی جانے

لگیں۔ انسانیت کی فلاح و بہبود کے بجائے ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کے لیے اسلحہ سازی کی دوڑ شروع ہو گئی اور ایجادات میں انسانیت کی ترقی کے لیے کم اس کی برہادی کے لیے زیادہ اضافہ ہوا۔

ماہرین اقتصادیات کا خیال ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی ترقی سے ملکوں کا انحصار قرضوں پر ہو گیا جس کے نتیجے میں ملک معرض وجود میں آئے اور یہ ملک بھی سرمایہ دار کے ہاتھوں میں رہے۔ حتیٰ کہ سرمایہ دار نے ہر ملک کو اپنے سرمایہ کے جل میں اتنا پھنس لیا ہے جیسے کہ کڑی اپنے شکار کو اپنے جلے میں پھانس لیتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک سرمایہ دار ملک کے دست نگر بن گئے اور اس طرح قید ہو گئے کہ اگر وہ نکلنا بھی چاہیں تو نکل نہیں سکتے۔

سرمایہ دارانہ نظام میں ملکی تجارت، ملکی پیداوار، ملکی معیشت، ملکی حکومت اور ملکی سیاست صرف اور صرف سرمایہ دار کے قبضہ میں رہتی ہے اور انسانیت تڑپ تڑپ کر اور سسک سسک کر زندگی گزارتی ہے۔

اشتراکیت

جب مزدور نے سرمایہ کار کا تنگدست صرف چند ہاتھوں میں دیکھا۔ جب اپنے خون پسینہ کی پیداوار کا پھل سرمایہ دار کی جیبوں میں پلایا تو وہ مزدور اشتراکیت کے نام پر انقلاب لایا اور سرمایہ دارانہ نظام حکومت کا قلع قمع کر کے اپنے ملک میں اشتراکی نظام حکومت قائم کی۔ ابتداء میں یہ نظام مقبول ہوا اس کی خصوصیات اور فائز سوشلزم کی خصوصیات اور فائز تقریباً ایک ہیں۔ اب اشتراکیت اور سوشلزم میں ایک وہ طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو نعو عوام کے لیے لگاتا ہے لیکن عوام محکوم اور خود حاکم بن گیا ہے۔ رفتہ رفتہ اشتراکی اور سوشلسٹ نظام میں بھی حکومت اور دولت صرف ایک طبقہ میں محدود ہوتی جا رہی ہے۔ جس کے سامنے عوام محکوم اور مجبور نظر آتے ہیں۔

اسلام کا معاشی نظام

دنیا میں جتنے مذاہب رائج ہیں ان میں سوائے اسلام کے ہمیں کوئی مذہب ایسا نظر نہیں آتا جس نے انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ہو۔ دوسرے مذاہب میں اب الہی ذات کا تصور ضرور ہے جو مافوق البشر ہے جس کا عقل انسانی پہنچنے پر مجبور ہے اس لیے ان مذاہب کے پیرو صرف اس کی عبادت کرتے ہیں اور وہی چند اصول کو ابتدائے مذہب میں چلے آ رہے ہیں ان کی کتابوں میں درج ہیں۔

سرمایہ دارانہ نظام پر عمل کرنے والے اپنے مذہب کے پیرو ضرور ہیں صرف عبادت کی حد تک لیکن اللہ کی حاکمیت کا تصور ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اشتراکی اور سوشلسٹ نظاموں نے مذہب اور اللہ کے نظریہ کو ایک فرسودہ اور بیودہ تصور کہہ کر اس سے چمٹکارا حاصل کیا۔

ہم نے مختصراً تینوں نظاموں کا جائزہ لیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں ان نظاموں سے معاشی مسائل کم ہوئے یا زیادہ بالفاظ دیگر کیا ان نظاموں پر عمل کرنے سے دنیا کے گوشہ گوشہ میں ہر شخص آرام و چین کی زندگی بسر کر رہا ہے یا نہیں؟ کیا اسے ضروریات زندگی فراہم ہو رہی ہیں یا وہ ان سے محروم ہے۔ کیا انسانوں کے بنائے ہوئے نظام نے ہر فرد و بشر کو امن و چین کی زندگی بخشی یا نہیں؟ تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کا دیا ہوا نظام کچھ عرصہ تک بھلا معلوم ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ پھیلتا ہے انسان کی فطری فطرت اور حکومت کرنے کا خیال غالب اور مطلوب کا تصور حاکم اور محکوم کے جذبات اور حاکمیت کا غرور اس میں سما جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نظام تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اگر انسان کا بل اس حاکم اعلیٰ کے تصور سے معمور ہو اور یہ غور کرے کہ اس حاکم اعلیٰ کے سامنے جس نے اسے خلق کیا ہے جواب دہ ہو گا اور اس کا بیٹا ہوا قانون ایسا قانون ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتا اور یہی وہ قانون ہے جس پر عمل کرنے سے انسانیت چین سے رہ سکتی ہے تو دنیا امن کا گوارہ بن جائے۔ آئیے ہم ذرا معاشیات کے اس نظریہ پر غور کرتے ہیں جو اسلام نے دیا ہے۔ اسلام کے قانون کی ابتدا اخصالیات اور معاشیات سے ہی ہوتی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک وہ ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کا ذمہ دار ہے اور سب تعریف کے لائق ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے

جو ملوی زندگی میں شیریں ترین مسرتوں اور بعد از موت لہری راحتوں کا راستہ ہے۔
 علم معاشیات کا تعلق بشری حاجت سے ہوتا ہے یہ بحث ضروریات کے حسنت
 سے کی جاتی ہے لہذا اگر ہم اقتصالی حسنت کو سمجھنا چاہیں تو لازماً ان کے اخلاقی
 حسنت پر نظر رکھنا ہوگی۔ عام معاشیات اور اسلامی معاشیات میں سب سے بڑا فرق یہ
 ہے کہ عام علم معاشیات محض اقتصالی حسنت پر بحث کرتا ہے لیکن اسلامی معاشیات
 میں اس کا رابطہ اخلاقی حسنت سے قائم ہوتا ہے لہذا اسلام ایک ایسے معاشرہ کی تشکیل
 دیتا ہے جو اقتصالی اخلاقیات سے ملامل ہو۔

انسان کی ولادت سے وقت تک کوئی نہ کوئی حاجت دامن گیر رہتی ہے ان میں
 سب سے زیادہ اہم خوراک، لباس اور رہائش کے حوائج ہیں ان حاجت کے وسائل خود
 پروردگار عالم نے اس کائنات میں مہیا کیے ہیں اسلام نے انسان کو ان سے مستفید
 ہونے کا مساوی حق بخشا ہے ہر فرد کو اس کا حصہ اس کی ضرورت کے مطابق ملے اور
 معاشرہ میں بداعمالی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ دراصل اسلام معاشیات کی موجودہ تعریف
 سے ہی اختلاف رکھتا ہے کہ اغراض لامحدود ہیں اور وسائل قلیل ہیں حالانکہ نظام
 ربوبیت کا اصول یہ ہے کہ وسائل قلیل از اغراض موجود ہوتے ہیں جیسے ایک بچہ کے
 رزق کا وسیلہ قلیل از پیدائش ماں کی چھاتیوں میں موجود ہوتا ہے اسی طرح ہر خطہ
 اراضی پر جملہ ذی حیات کی تخلیق پروردگار عالم نے اس وقت تک نہیں فرمائی جب
 تک اس کی ضروریات زندگی کا مکمل انتظام نہ کر لیا اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی
 معاشیات کا اصول یہ ہے کہ وسائل کو اغراض سے پہلے مہیا کرتا ہے۔ اسلامی معاشیات
 کا دوسرا اصول یہ ہے کہ حاصل کو اور تقسیم کر دیا کہو اور ہاتھ۔ چنانچہ زکوٰۃ و خمس
 ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم موجود ہے ان چیزوں سے
 سرمایہ ہمیشہ گردش میں رہتا ہے اور دولت محدود ہاتھوں میں جمع نہیں ہوتی اس لیے
 بے روزگاری کا مسئلہ پیچیدہ نہیں ہوتا۔ اسلام جمالی عیادت یا نماز سے سربلندی چاہتا
 ہے وہاں انسان کو معاشی طور پر بھی اتنا ہی لوچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ
 انسان اپنی ضروریات زندگی کا خود کفیل ہو اور وہ تقدس کی آڑ لے کر تسلی کا شکار بن
 کر معاشرہ پر بوجھ نہ بنے۔ وہ کسب معاش کرے اور اپنے نل و عیال کے نان و نفقہ کا
 بندوبست کرے۔

اسلام کہتا ہے کہ خدا نے کسی شے کو عبث پیدا نہیں کیا ارشاد ہے ”جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ نجم میں ارشاد ہے کہ ”انسان کے فائدہ کے لیے بس وہی کچھ ہے جو وہ اپنی کوشش سے حاصل کرے۔“

اسلام نے جسمانی جدوجہد کے ساتھ ساتھ دینی جدوجہد کو بھی ضروری قرار دیا ہے چنانچہ عبادت کے ساتھ ساتھ اشیاء کے فوائد کو معلوم کرنے کے لیے بھی ترغیب دی ہے۔

اسلام مذہب و اقتصادیات کو حیرت انگیز طریق پر مربوط کرتا ہے۔ دولت جسے ترک دنیا پر عقیدہ رکھنے والے تقدس کا دشمن اور روحانیت کی راہ میں رکاوٹ جانتے ہیں اسے قرآن مجید میں ”فضل“ ”خیر“ ”حسنہ“ اور ”رحمت“ کے الفاظ سے پکارا گیا ہے۔ اسلام دنیا سے استفادہ کرنے کی عام دعوت دیتا ہے۔ جیسے

ربنا آتنا فی الدنیا حسنتہ و فی الآخرة

حسنتہ وقنا عذاب النار (البقرہ آیت : ۲۰۰)

ترجمہ : اے ہمارے پالنے والے ہمیں دنیا میں نعت دے اور آخرت میں ثواب دے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

اسلام کب معاش کی بھی تعلیم دیتا ہے ارشاد رسول ﷺ ہے کہ ”اللہ کے ذکر و عبادت کے بعد کب معاش کا درجہ ہے۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

”تمہیں نماز صبح کے بعد اس وقت تک نہیں سونا چاہئے

اور نہ آرام کرنا چاہئے جب تک دیانتداری سے تم اپنی

روزی نہ کمالو۔“

ہم نے غور کیا کہ اسلام میں دین و دنیا دونوں میں مکمل ربط ہے اور ان دونوں پہلوؤں میں اسلامی معاشیات کی تعلیم ہے۔ اسلام معاشی جدوجہد کو کس قدر لازمی اور ضروری بتاتا ہے اسلامی معاشرہ میں فرد کی طلب کے متعلق حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے :

”مرد مسلم رب العالمین سے کیا طلب رکھتا ہے یہ کہ یا

تو اللہ کی طرف سے اسے بلاوا آئے چونکہ اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ اس کے لیے بہترین اور دنیا میں رہنے کی صورت میں وہ اللہ سے طلب کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے اس طرح روزی ملے کہ وہ مالدار بھی ہو اور صاحب اولاد بھی ہو پھر اس کا دین اور عزت نفس دونوں برقرار ہیں۔“

ہم نے دیکھا کہ اسلام ہی وہ دین ہے اور یہی وہ ضابطہ ہے جو مادی اور روحانی دونوں حالتوں میں رہنمائی کرتا ہے یہی وہ دین ہے جو دور حاضرہ کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے جس کی بنیاد اعتدال پر ہے افراط و تفریط نہیں۔ آجکل یہ روش عام ہے کہ جب کوئی نیا نظام بنتا ہے تو دنیائے اسلام بغیر سوچے سمجھے اس کو اسلام کی نقل قرار دے دیتی ہے اور خود فریبی کا شکار ہو جاتی ہے حالانکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ غیر اسلامی نظام فی الحقیقت اسلامی نظام سے بہت ہی پست اور مضبوط نظر آتا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانیت کے لیے شایان شان زندگی کا حصول اگر ایک طرف ہے تو دوسری طرف دنیا پرستی کو چھوڑ کر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی عہدیت کرنا ہے۔ اسلام کا نظریہ ہے کہ تمام عالم اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس کا انسانی حیات سے ربط و رشتہ ہے موجودہ زمانہ کا سب سے بڑا معاشی مسئلہ دولت کی غلط تقسیم ہے اور اس وقت ساری دنیا افراط زر کا شکار ہے دنیا کا ہر نظام اس پیچیدہ سوال کو حل کرنے میں ناکام نظر آتا ہے لیکن اسلام صرف ایک جملہ میں اس گتھی کو کس طرح سلجھاتا ہے۔

”جو کچھ ہے خدا کا ہے کیونکہ اقتدار اعلیٰ اس کا ہے۔“

حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے :

”تمام مل میرا ہے مل و دولت رکھنے والے میرے امت

دار ہیں اور قہراء و مساکین میرے واجب العقید عیال

ہیں پس میرے امینوں کو چاہئے کہ میری دولت سے

میرے عیال کی امداد کریں۔“

فیض اسلامی اقتصادیات میں ذرائع آمدنی چار ہیں : زمین، سرمایہ، مزدوری اور

تنظیم۔ اقتصادیات کی اصطلاح میں ان کو عالمین پیدائش کہا جاتا ہے اور ان سب کا ایک دوسرے سے قوی اتصال ہے۔ انہی عوامل کی کشش نے مزدور اور سرمایہ دار کا سوال پیدا کر کے دنیا کو ایک مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اسلامی اقتصادیات میں ذرائع پیداوار تین ہیں۔ اللہ، سوسائٹی یا معاشرہ اور فرد کاسب۔ اللہ چونکہ آسمانی کے زیادہ سے زیادہ رائج مہیا کرتا ہے لہذا اس کا حق سب دوسرے ذرائع پیدائش سے فائق ہے کلام مجید میں ارشاد ہے :

”اے بنی نوع انسان تم ہی بتاؤ کہ درحقیقت تم زراعت کرتے ہو یا ہم زراعت کرتے ہیں۔“

چونکہ آسمانی کا حقیقی ذریعہ اور سب سے بڑا وسیلہ ذات رب العالمین ہے اس لیے تمام مل اسی کا ہے اور اس کی صحیح علولانہ تقسیم کے لیے دولت مند اس کے امین ہیں۔ آسمانی کا دوسرا ذریعہ معاشرہ ہے جو اس معاشی نظام میں منڈی اور طلب مہیا کرتا ہے اگر معاشرہ پیداوار کو نہ لے تو پیداوار بیکار ہے اور پیدا کرنے والے کے کسی کام نہیں آسکتی۔

آسمانی کا تیسرا ذریعہ فرد کاسب ہے جو پیداوار میں وقت، طاقت اور مہارت سے کام لیتا ہے۔

پس اسلامی معاشیات کے اصول کے مطابق دولت کو تین حصوں میں تقسیم ہونا چاہئے یعنی اللہ، معاشرہ اور فرد کاسب۔ چنانچہ اسلام میں اللہ کے حصہ کو ”خمس“ معاشرہ کے حصہ کو ”زکوٰۃ“ اور فرد کاسب کے حصہ کو ”نفقہ“ کہتے ہیں۔

ہماری علم معاشیات کے موجدوں کے مطابق اس کا مقصد دولت کی غلط تقسیم کا انسداد تھا لیکن جیسے جیسے معاشیات میں ترقی ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے یہ بحران بدھتا جا رہا ہے۔ لیکن اسلام نے دولت کی مساویانہ تقسیم کر کے اس بحران کا علاج کر دیا جس سے تقسیم دولت میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام کا فرمان درج ذیل کیا جاتا ہے :

”اے آدم کے بیٹے جو تم نے اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ کمایا ہے اس میں تم اپنے غیر کے مفاد کے لیے غنائمی ہو۔“

اس ایک فقرہ میں حضرت نے کل علم معاشیات کو کوزہ میں سمندر کی طرح سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ جب اسلامی معاشرہ کا صارف دولت خرچ کرنے کا تو حدودِ عدل میں رہے گا۔ قول جناب امیر المومنینؑ کی تائید فرماں الہی سے اس طرح ہے :

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ طَقُلُ الْفَعُوطُ كَذَلِكَ
 يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ الْاِنَايْتُ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ○
 (سورہ البقرہ آیت ۲۱۹)

ترجمہ : اے رسول یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ آپ فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہے خدا اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔“

اسلامی معاشی نظام کے تحت کسی فرد کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ تمام فاضل دولت معاشرہ کے ان لوگوں کا حق ہے جو اس سے محروم ہیں اگر معاشرہ اس نظام پر عامل ہو جائے تو کوئی فرد بھوکا نہ رہے اسلامی نقطہ نظر سے ہر شے کا مالک اللہ ہے اس لیے بنیادی طور پر اللہ کے مال پر اس کی ساری مخلوق کا حق ہے۔ اسلام سرمایہ کی اجارہ داری کا حامی نہیں اور نہ ہی وہ فرد کو اس قدر بے سرمایہ کر دیتا چاہتا ہے کہ اس کی ذاتی ضروریات جتنا حق ملکیت بھی چھین لے بلکہ افراط و تفریط سے ہٹ کر علولانہ نظام معیشت قائم کرتا ہے۔ اسلام سرمایہ دارانہ رجحان کی تعلیم نہیں دیتا اسلام اشتراکیت کی طرح انسان کی جائز ملکیت کو بھی سلب نہیں کرتا جس سے سعی و طلب کا ولولہ سرد پڑ جاتا ہے۔ اسلام ہر شخص کیلئے یکساں مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہر فرد اپنی محنت کے مطابق ثمرہ اور نتیجہ حاصل کر سکے۔ اسلام انفرادی حقوق ملکیت کے ساتھ ساتھ متحمل طبقہ پر بھی ایسے ملی فرائض مذہباً“ عائد کرتا ہے جنکی پابندی کے بعد نہ تو معاشرہ غیر متوازن ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی شخص اپنی ضروریات زندگی سے محروم رہتا ہے اسلام اگرچہ شخصی ملکیت کے حق کو تسلیم کرتا ہے مگر وسائل معیشت پر ایسے قیود عاید کرتا ہے کہ سرمایہ داری کا انسداد بھی ہو جائے اور اس سے پیدا شدہ مفاسد کا تدارک بھی ہو جائے چنانچہ جائز اور ناجائز حلال اور حرام کی تفریق کر کے دولت کو ذاتی ضروریات کی حدود سے آگے نہیں جانے دیتا۔ اسلام اکتساب و ارتکاز زر کی ممانعت کرتا ہے اسلام مصارف کو بھی اعتدال پر رکھنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ توازن پیدا ہو ارشادِ ربانی ہے۔

”وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ درمیانی راہ اعتدال پر چلتے ہیں“
 ”خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا“
 ”غریبوں کا حق دو نیز مسکین و مسافر کے حقوق لوا کو اور دولت کو بے موقع ضائع نہ کرو“

اسلامی معیشت سرمایہ کو گردش میں رکھتی ہے۔ اسلام ارتکاز زر کا مخالف ہے ارشاد ہے۔

”وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انکو دردناک عذاب کی بشارت دے دو“

اسلامی معاشیات محنت کش طبقہ کے مفاد کی مکمل حمایت دیتا ہے۔

”اسکی محنت کا اتنا محلوہ ادا کر دیا جائے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی میں خود کفیل ہو سکے اور محلوہ کی ادائیگی میں سستی نہ کی جائے بلکہ مزدور کا پیمندہ خُلق ہونے سے پہلے اجرت دے دی جائے“

حکومت الیہ کے اقتصادی نظام میں نہ سرمایہ داری کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ سرمایہ سمٹ کر ایک جگہ جمجھ ہو جائے نہ محنت کش کی حق تلفی ہوتی ہے بلکہ سلامتی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو پوری اہمیت دی گئی ہے یہی وہ نظام ہے جو دعویٰ بہبود کے ساتھ آخرت کی فلاح کا بھی ضامن ہے اسلامی تعلیم معیشت پیغام حیات دیتی ہے۔

اسلام میں نظریہ حکومت

یہ امر مسلمہ ہے کہ انسانی معاشرت پر حکومت اور اکثریت بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اگر حکومت عادل و عظیم ہوگی تو عوام ہر ناگہانی اور ہنگامی صورت حال کا مقابلہ کر سکیں گے۔ معاشرت اور اخلاق و تمدن اور امن و سکون ہر نبج پر متوازن ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ ہم حکومت اور رعایا پر کچھ گفتگو کریں۔ ان دونوں طبقوں کے امور پر بحث ہی علم سیاسیات کہلاتی ہے۔ دور حاضر میں سیاست کو سوشل سائنس کہا جاتا ہے اور سیاست کا تعلق زیادہ تر امور ریاست سے ہوتا ہے۔ اور علم شہریت عموماً معاشرتی پہلوؤں پر بحث کرتی ہے لیکن آجکل یہ دونوں علوم اس طرح مل چکے ہیں کہ سیاست اور شہریت کو الگ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔

چونکہ علم سیاسیات کا مرکز بحث ریاست ہے لہذا ریاست کی تعریف سمجھنا ضروری ہے۔ ریاست کسی علاقہ میں رہائش پذیر افراد کی ایسی جماعت کو کہتے ہیں جو اپنے کسی اقتدار کے تحت ایک منظم حکومت رکھتی ہو۔ موجودہ زمانہ کی سیاست کے مطابق ریاست کے چار عناصر ہیں۔ عوام، علاقہ، حکومت، اور اقتدار اعلیٰ ان چار عناصر میں سے ہم اپنے مقصد کے لئے موثر قدر دونوں عناصر پر اعلیٰ طور پر روشنی ڈالتے ہیں۔ علم سیاسیات میں حکومت کی کئی اقسام ہیں جن میں زیادہ مشہور یہ ہیں۔ بادشاہت یا ملوکیت، آمریت، جمہوریت اور معاشریت۔ لیکن موجودہ زمانہ میں حکومت کو صرف دو درجوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ آمریت اور جمہوریت۔ اول لفظ صرف ایک آدمی کی حکومت کو کہتے ہیں جو مطلق العنان ہوتا ہے اور اپنی جماعت کے بل بوتے پر عوام پر حکومت کرتا ہے۔ اس طرز کی حکومت میں کل اختیارات آمر کے پاس ہوتے ہیں اور اسکی زبان ریاست کا قانون ہوتی ہے اس طرز کی حکومت میں حزب اختلاف کا وجود برداشت نہیں کیا جاتا عوام کو حکومت کے خلاف زبان کھولنے کا حق نہیں ہوتا اس طرز کی حکومت میں عدلیہ کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوتی۔

جمہوری طرز حکومت کی تعریف ابن الفکار میں کی جاتی ہے۔

عوام کی حکومت عوام کے ذریعے حکومت اور عوام کیلئے حکومت یہ طرز حکومت بھی کئی اقسام پر جتی ہے مثلاً آئینی بادشاہت جس میں بادشاہی موروثی طریق پر ہوتی ہے

اور نظام حکومت جمہوری ہوتا ہے جمہوری نظام کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں ایک متحدہ اور دوسرے وفاقی متحدہ نظام جمہوری میں اقتدار مکمل طور پر مرکز کے پاس ہوتا ہے اور وفاقی میں مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی تقسیم ہوتی ہے جمہوری نظام میں جمہوریت یا تو براہ راست جمہوریت ہوتی ہے جس میں تمام نکل و ملن حکومت کے معاملات میں شریک ہوں یا بالواسطہ جمہوریت جیسے عوام اپنے آزاد خیالات کا اظہار اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرتے ہیں ایسی جمہوریت کو نمائندہ جمہوریت بھی کہا جاتا ہے جو آج کے زمانہ میں سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے۔ اکثر نکل اسلام بھی اس جمہوری نظام کے قائل ہیں۔ اور ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اسلام نے بھی اسی نظام حکومت کی تعلیم دی ہے اور اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ خود آنحضرتؐ نے یہی نظام حکومت اپنایا اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی اسی نظام حکومت کو تقویت پہنچائی ایسے حضرات اس حقیقت پر قطعی غور نہیں فرماتے کہ ایک طرف تو دین اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات ملتے ہیں اور دوسری جانب اس مکمل ضابطہ حیات میں ناقص نظام سلطنت کی پیروی کرنی کرتے ہیں اگر دین اسلام منجانب اللہ ہے اور اسکی کل شریعت یا قانون الہی اور وحی پر مبنی ہے تو پھر اس کا تعلیم کہہ نظام حکومت ہر قسم کی خرابیوں سے مبرا اور پاک ہونا چاہیے اور انہیں تمام سیاسی مسائل کا حل موجود ہونا چاہیے اور اسے عملاً شریعت بخند کرنے والے کو بخند کر کے جیت کرنا چاہیے کہ یہ وہ نظام سلطنت ہے جو ہر حال میں ہر جگہ اور ہر وقت قتل و غل ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ موجودہ جمہوری نظام اللہ نے دیا ہے اور اس پر رسول اللہؐ نے عمل کر کے بخند العمل قرار دیا ہے تو اسلام مکمل ہو جانے کے بعد اسلام کے تمام قوانین یا قیامت ناقص تغیر و تبدل اور ناقص ترمیم و تنسیخ ہیں اور بدلوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے قانون میں تغیر و تبدل یا ترمیم و تنسیخ یا اضافہ کر سکیں۔ کیونکہ ایسا کرنا خدا سے مقابلہ ہے جو اسلام سے خارج کرتا ہے۔ نظام خدا میں کوئی خرابی ممکن نہیں۔ لیکن بدلوں کے نظام خرابیوں سے پر ہوتے ہیں اسلئے ایسا نظام خدا کا نظام نہیں ہو سکتا تو پھر اسکو رسول اللہؐ کیوکر اپنا سکتے تھے۔

اسلامی نظام حکومت اور جمہوریت میں زمین و آسمان کا فرق ہے بلکہ یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں حالانکہ جمہوریت کی جو تعریف لوہر کی گئی ہے کہ عوام کی

حکومت - عوام کے ذریعے۔ عوام پر حکومت لیکن یہی جمہوری حکومت بعض اوقات خود غرض افرو کے ہاتھوں میں آکر اسی ایک کی حکومت۔ اسی جماعت کیلئے اور اسی جماعت کے ذریعہ کی تعریف میں آجاتی ہے۔ برخلاف اسکے اسلامی خلافت یا اسلامی نظام حکومت کی تعریف تو ان الفاظ میں کی جاتی ہے کہ:-

”اللہ کی حکومت۔ اللہ کے نمائندوں کے ذریعے۔ اللہ ہی کے لیے کسی نظام یا نظریہ کو پرکھنے کے لئے دو چیزوں پر غور کیا جاتا ہے اول اسکی تعلیمت کو عقل کی روشنی پر دیکھنا اور دوسرے اس نظام یا نظریہ کو پیش کرنے والی ہستی کے کردار اور اسکی شخصیت اور اہمیت پر تحقیق کرنا۔ اس اصول میں اگر ہم نظام جمہوریت کو پرکھتے ہیں تو ہمیں اس نظام کے معطین ہی کی آرام میں تعلق نظر آتا ہے اور وہ اس نظام کو نقص سے پاک نہیں مانتے لہذا یہ نظام غیر اسلامی ہے۔ لب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس کوئی پر اسلامی نظام کیا اترتا ہے تو اس نظام کو پیش کرنے والی ہستی یعنی پیغمبر اسلامؐ کی شخصیت کردار۔ عمل اور حیات پاک کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اسلام کو کامل ترین دین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے۔ اور پیغمبر اسلامؐ کی نبوت میں حکومت بھی شامل تھی۔ حکومت ایک ہیما رکن ہے جسپر رعایا کے اخلاق۔ معاشرت۔ ثقافت۔ تہذیب و تمدن اور عروج و زوال کا دارومدار ہوتا ہے اگر دین اس اہم ترین رکن حیات کی طرف سے چشم پوشی کرے تو اس کا دعویٰ باطل ٹھہرے گا اسلئے ضروری ہے کہ دین میں اس شعبہ سے متعلق تمام امور کی ہدایات موجود ہوں۔

اسلامی نظام حکومت میں اقتدار اعلیٰ خدا کا ہے۔ حکومت خدا کے نمائندوں کی ہے عوام کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی فضا کے مطابق حکومت بنائیں کیونکہ ان میں مرکزیت و اتحاد نہیں ہے۔ زمین خدا نے پیدا کی اسلئے خالق کا حق ہے کہ اپنی مخلوق پر حکومت کرے اسلئے جسے چاہے وہ اپنا خلیفہ بنا کر نگرانی کیلئے مقرر کرے۔ بیشک خدائی تقرر بندوں کے تقرر سے بہتر ہوگا۔ اصول پر اسلام کے تمام نظام کی اساس ہے چنانچہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو تمام بادشاہوں کی یا خداؤں کی نفی کر کے صرف اور صرف اللہ کو ”الملک“ اور ”مالک الملک“ تسلیم کرتا ہے اور پھر حضور سرور کائناتؐ کو اس ذات واجب الوجود کا سب سے بڑا نمائندہ تسلیم کرتا ہے کیونکہ آپ کو پروردگار عالم نے خود نامزد فرمایا ہے۔ چونکہ عوام زمین یا اسکی کسی شے یا اسکی کسی سلطنت کے

مالک نہیں ہیں اسلئے انھیں اس زمین پر سلطنت کا حاکم مقرر کرنے کا پروردگار عالم نے کوئی حق نہیں دیا کلام پاک میں حضرت آدمؑ کے واقعہ سے واضح ہے کہ تخلیق آدمؑ سے قبل یہ زمین موجود تھی مگر اسمیں کوئی انسانی آبادی نہ تھی تخلیق آدمؑ کی بڑی وجہ اللہ کو زمین پر ایک خلیفہ بنانا تھا یعنی اللہ نے اپنی حکومت کا اپنی ریاست میں پہلا نمائندہ حضرت آدمؑ کو مقرر فرمایا تھا تاکہ امور سلطنت الہیہ کی نمائندگی کریں پھر اس سر زمین پر آبادی رفتہ رفتہ بڑھی کیا خدا نے حضرت آدمؑ کو کسی جمہوری طریقہ سے اپنا خلیفہ بنایا؟ یا خود مقرر کیلئے چونکہ انسان میں علم کی کمی ہے وہ اللہ کی مصلحتوں سے نا واقف ہے اسلئے اسے اختیار نہیں کہ اپنی کم علمی پر انحصار کر کے علیم مطلق کا نائب خود بنائے اسلامی حکومت کے خدائی نمائندہ کی اولین شرط یہ ہے کہ اسے وقت کا سب سے زیادہ عالم ہونا لازم ہے اگر وہ ایسی صفت علیم سے متصف نہیں تو وہ خدا کا نمائندہ نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا کے نمائندہ کا تعلق براہ راست خدا سے ہوتا ہے اور خدا کا علم اکمل ہے لہذا جسے بھی وہ اس منصب کا اہل قرار دیکر مقرر فرمائیگا اسکا علم بھی کامل ہوگا اور اس کے اقوال و افعال کی صحت و پاکیزگی کا خود خدا ذمہ دار ہوگا اسلئے وہ خود اس کا تقرر کرتا ہے۔

اسلام میں خلافت کی ایک شرط علول ہونا بھی ہے کیونکہ بے انصاف اور غلط فیصلہ کرنے والا شخص اللہ کا نمائندہ ہرگز نہیں ہو سکتا پس جو شخص علول بھی ہو اور گناہوں سے پاک بھی ہو اسے دینی اصطلاح میں معصوم کہتے ہیں منصب الہی کیلئے عصمت نہایت ہی اہم شرط ہے تاکہ وہ احکام و فرامین پروردگار عالم کو بندوں تک کسی کی بیشی کے بغیر پہنچائے۔ اور ان کے درمیان اس طرح عدل کرے کہ خطا اور غلطیوں کا شائبہ تک نہ ہو اسی لئے پروردگار عالم نے یہ شرط باندھ کر اپنے نمائندہ کی حیثیت کی ضمانت دیدی کہ میرا نائب وہی ہو گا جو بنفس نفیس میرے دستور کو من و عن بیان کرے اور میری نشانہ کے مطابق اسکو نائذ کرے۔ اسلام ہی کا یہ افتخار ہے کہ اس کے قوانین کسی ترمیم یا اضافہ کے محتاج نہیں اسلام نے جو بھی قانون نائذ کیا اسمیں ماضی حال مستقبل کی تمام ضروریات کا لحاظ رکھا گیا ہے اسلئے اس کے احکام مختصر، جامع، وسیع، اور باعث فلاح عظیم ہیں اسلام کا ہر قانون اہل ہے جیسا عہد رسالت میں واجب العمل اور فلاحی تھا ویسا آج بھی ہے۔ اسلامی نظام حکومت یہی ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا رہے اور انتظام حکومت

اللہ کا ہی مقرر کردہ شخص سنبھالے۔ اس نظام حکومت کے بارے میں اگر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے تو یہی کہ اس نظام میں فرد کو حق رائے دہی سے محروم کر دیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی شخص یا جماعت کو کسی امر میں رائے طلب کرنے کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب درج ذیل تین صورتیں واقع ہوں۔

۱۔ اول جس امر کے متعلق وہ شخص یا جماعت خود کسی صحیح فیصلہ پر نہ پہنچ سکے کہ اسکے کرنے سے فائدہ پہنچے گا یا نقصان۔

۲۔ دوسرے رائے لینے والے کو خود پر یہ اعتقاد نہ ہو کہ اس کا فیصلہ درست ہو گا یا نہیں۔

۳۔ تیسرے جب دوسروں کی تنقید کا خوف ہو۔

ان تینوں امور کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ رائے طلب کرنے والے میں علم کی کمی ہو اگر وہ عالم ہوگا تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر ایسا فیصلہ کریگا جو ہر صورت میں فائدہ مند ہوگا اور اسے کسی تنقید کا خوف نہ ہوگا۔ انداز فکر اور طبیعت کے اختلاف کیوجہ سے انسانوں کے نظریات بھی مختلف ہوتے ہیں اسلئے سب کی رائے ایک نہیں ہو سکتی اس اختلاف کیوجہ سے پروردگار عالم نے انسان پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ جمہوری طریقہ سے حاکم مقرر کریں کیونکہ وہ حاکم بنانے کے اہل ہی نہیں ہیں اور انسانوں کو اختلاف سے بچانے کی غرض سے اور اتحاد و مرکزیت کے قیام کی خاطر اللہ نے جمہوریت کو حکومت میں داخل ہی نہیں کیا اسلئے اس نظام حکومت کو اسلامی نظام حکومت کہنا خدا اور رسولؐ پر بہتان کے مترادف ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ نظام حکومت اور دین جدا جدا ہیں تو یہ بھی غلط ہوگا کیونکہ کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کے مقرر کردہ حاکموں میں سب سے اعلیٰ حاکم اور حکومت الہیہ کے تاجدار حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپؐ کی نبوت میں حکومت بھی شامل تھی اور ہے لہذا حکومت دین کے دائرہ سے باہر کی چیز نہیں۔ تعلیمات دین امور سلطنت پر حلولی ہیں آپؐ نے حکومت الہیہ عملاً قائم کر کے دکھائی جس میں اللہ کی مرکزیت کو قائم کرنے کی تعلیم دی اور اسکے احکامات کو نافذ کیا۔ ارشاد رب العزت ہے۔

”اور نہ کسی مومن کیلئے جائز ہے اور نہ ہی مومنہ کیلئے کہ خدا اور رسولؐ جب کسی امر کا فیصلہ کر دیں تو پھر انکو اپنے اس امر کا کوئی اختیار باقی رہ جائے اور جو خدا اور

اسکے رسولؐ کی حکم عدولی کرے بس وہ تو کھلم کھلا گمراہ ہو گیا۔ (سورہ الاحزاب پ ۲۲ ع ۵)

اسی طرح سورہ النساء پارہ ۵ ع ۹ میں ارشاد ہے۔
 ”آپ کے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنائیں اور جو فیصلہ آپ کر دیں اسکے بارے میں اپنے دلوں میں تنگی محسوس کئے بغیر اسے پوری طرح تسلیم نہ کر لیں تو اسوقت تک یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہونگے“
 ان آیات سے ظاہر ہوا کہ اسلام و ایمان کی سب سے بڑی شرط ہی یہ ہے کہ خدا اور رسولؐ کی اطاعت بلا حیل و حجت کی جائے۔ اسلام امن عالم کا طبردار ہے اسلئے استبدادی ضروریات کی نفی کی گئی ہے اور جملہ ہر مسلمان کا فریضہ مذہبی قرار دیا لیکن اسکا مقصد ملک جیتنا نہیں بلکہ ذہنوں اور دلوں کو جیت کر اسلام پھیلانا مقصود ہے انسانی زندگی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اسلام کی سیاست نہیں ہے اسلام ایک مسلسل و متحد حیات کی ضمانت دیتا ہے اسے کسی حالت میں ظلم و ناانصافی گوارہ نہیں۔ اسی لئے اسلامی حکومت پر عدل و قضا کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسلام مذہب عدل ہے اسلئے اسلامی حکومت میں انتظامیہ اور عدلیہ الگ الگ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دور رسالت ماب میں عدلیہ اور انتظامیہ دونوں ایک تھے کیونکہ اسلامی حکومت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ستم گر سے ستم رسیدہ کا حق حاصل کرنے کیلئے حکم انصاف صادر کرے اور ظلم و ستم کا خاتمہ کرے۔ پوری ملت کو حق و انصاف کے دائرہ میں رکھے۔ اسلامی حکومت کا دستور ایک جملہ میں اسطرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ ”امر بالمعروف و نہی عن المنکر“ انسان کا فرض ہے اور اسی پر اسلامی سیاست کی اساس ہے

قبل از پیغمبر اسلام ساری دنیا امپیریل ازم کے کھنچے میں جکڑی ہوئی تھی چنانچہ اسلام نے محض حکومت ختم کر کے حکومت الہیہ کا پیغام دیا اور اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کی تعلیم فرمائی پیغمبر اسلامؐ کا مقصد نبوت حکومت الہیہ کی تشکیل بھی تھا چنانچہ آپ نے درس توحید دیکر بنی نوع انسان کو ایک مرکزیت پر جمع ہونے کی دعوت دی تاکہ قانون خداوندی کا نفاذ ہو خود بحیثیت اس خدائی حکومت کے مقرر شدہ نمائندہ کے عملاً ”تعلیم دی لیکن افسوس کہ آنحضرتؐ نے جس نظام پر حکومت الہیہ کی بنیاد رکھی تھی اسے حضورؐ کے بعد ختم کر دیا گیا اور اللہ کی حاکمیت کے بجائے شہنشاہیت اور آمریت کو نفی

شکل سے پھر جاری کر دیا گیا حالانکہ آمریت، شخص حکومت، ملوکیت اور جمہوریت وغیرہ کی اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیونکہ حکومت الہیہ کا معیار نہ ہی و دعویٰ مل و دولت ہے اور نہ ہی رائے عامہ بلکہ اسلامی حکومت کی بہترین صورت یہ ہے کہ سربراہ وہی ہو جسے خداوند تعالیٰ نے خود مقرر کیا ہو اور اسکی اطلاع رسول خدا کے ذریعہ ہوگی ہو۔ وہی نمائندہ الہی حکومت کرے اور اللہ کے احکام کو قوانین کو نافذ کرے اسلامی دستور حکومت میں کسی عامل کا معیار تقرر علم ضروری۔ تقویٰ اور صلاحیت کار کو قرار دیا گیا ہے اسلامی سیاست کا بے ایمانی اور مکاری سے کوئی واسطہ نہیں ہے اسلام تو کسی معاہدہ کے الفاظ تک پر بھی یہ پابندی لگا دیتا ہے کہ اسی عبارت نہ لکھی جائے جس کا مطلب صاف اور واضح نہ ہو اسکے دو مقابل معنی نہ نکلتے ہوں۔ اسلامی حکومت میں خود غرضی، فحش پرستی، دولت کی حرص و طمع اور مفلو پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلامی اصول دیانت اسے برداشت نہیں کرنا کہ آئین خداوندی کی مخالفت کرنے والے کسی شخص کو حاکمیت کے منصب پر برقرار رکھا جائے کیونکہ اسلام میں معیار حاکمیت علم کے ساتھ عدل اور تقویٰ قرار دیا گیا ہے اسلامی سیاستدان کیلئے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ وہ دین اسلام اور اسکے اصولوں سے ایک پل برابر بھی نہ ہٹے۔ اسلام میں سیاست اور شہریت اس طرح ہم آہنگ ہیں جیسے شیر و شکر۔ ہر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک طرف تو اسکے معاشرتی حقوق ہیں تو دوسری جانب اسکے معاشرتی فرائض لہذا اس احساس کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت بھی کرے اور فرائض کو بھی پورا کرے۔ ان حقوق کے تحفظ کی سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت پر لازم آتی ہے اسلام حق حیات، آزادی فکر، آزادی عمل اور معاشرتی مساوات کا علمبردار ہے اسلام میں معاشرتی بہبود کا بنیادی عنصر عدل و انصاف ہے جس سے کمزور اور طاقت ور میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ شہریت کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کیا جائے۔

خلافت الہیہ

ہم نے اسلامی نظام حکومت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ اللہ کی حکومت اللہ کے نمائندوں کے ذریعہ اور اللہ ہی کیلئے اب ہم اس کی تعریف کی روشنی میں خلافت الہیہ پر بحث کرتے ہیں۔

اللہ کی حکومت

ہمیں قرآن کریم کے بغور مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کا اور خود انسان اور ان تمام چیزوں کا جن سے انسان مستفید ہوتا ہے خالق ہے اور تمام مخلوق اسکی تابع فرمان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”وہو الذی خلق السموت والارض بالحق“
 (الانعام: ۷۳)

ترجمہ : فیصلہ کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ کے
 قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار
 (الرعد: ۱۱)

ترجمہ : کہو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی یکتا بکو مظلوم کر کے رکھنے والا ہے

لہ ما فی السموت والارض وما بینہما وما
 تحت الثری (ظلہ: ۸)

ترجمہ : اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ انکے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی تہ میں ہے

ولہ ما فی السموت والارض کل قانتون
 (الروم: ۲۱)

ترجمہ : اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب انکے مطیع فرمان ہیں
 یدبر الامر من السماء والارض (السجدہ: ۵)

ترجمہ : آسمان سے زمین تک دنیا کا انتظام وہی کرتا ہے
 الم تعلم ان الله له ملك السموات والارض
 (البقرہ: ۲۷)

ترجمہ : کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی پوششی اللہ ہی کی ہے
 ولم يكن له شريك في الملك (الفرقان: ۲)

ترجمہ : اور پوششی میں کوئی اس کا شریک نہیں
 ان الحكم الا الله (الانعام: ۵۷)

ترجمہ : فیصلہ کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ کے
 له ملك السموات والارض والى الله ترجع
 الامور (الحديد: ۵)

ترجمہ : آسمانوں اور زمین کی پوششی اسی کی ہے اور سارے معاملات اسی کی
 طرف رجوع کئے جاتے ہیں

ان آیات سے یہ بات واضح ہے کہ پروردگار عالم اس کائنات کا خالق ہے اور وہی مالک و فرمانروا اور منتظم ہے اور حاکمیت کے جملہ صفات اور جملہ اختیارات صرف اللہ ہی کو حاصل ہیں اور بسوائے اسکے کوئی اور ان صفات و اختیارات کا حامل نہیں وہ سب پر غالب ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے اور قادر ہے ہر شے اسکی تبلیغ فرمان ہے وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے بلکہ سب اسکے سامنے جوابدہ ہیں اسی کا حکم پابند ہوتا ہے اور کوئی اسکے حکم کو ٹالنے کی قدرت نہیں رکھتا اسکی حاکمیت بلا شرکت غیرے ہے کائنات کے اس تصور کی بنیاد پر قرآن پاک فرماتا ہے کہ انسانوں کا حقیقی فرمانروا اور حاکم اعلیٰ ذات واجب الوجود ہے جو کائنات کا بھی حاکم ہے اور انسانی معاملات میں بھی اسی کی حاکمیت ہے اور اسکے سوا کوئی دوسری انسانی یا غیر انسانی طاقت حکم دینے اور فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ نظام کائنات میں تو اللہ کی حاکمیت بزر و خرد قائم ہے اسی طرح خود انسان بھی اپنی زندگی کے غیر اختیاری حصہ میں اسکی حاکمیت اور فرمانروائی کا اسی طرح مطیع ہے جیسے نظام کائنات کا ہر ذرہ اس کا تابع ہے لیکن پروردگار عالم انسانی زندگی کے اختیاری حصوں میں اپنی حاکمیت اپنے زور و طاقت سے مسلط نہیں کرتا بلکہ الہامی کتابوں کے ذریعہ انکو دعوت دیتا ہے کہ بالمشور اور بالارادہ اسکی حاکمیت کو تسلیم

اور اسکی اطاعت کو اختیار کریں۔ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ اطاعت اللہ کی اور پیروی صرف اسکے قانون کی ہونی چاہئے اللہ کے حکم کے خلاف جو حکم بھی ہے وہ نہ صرف غلط اور ناجائز ہے بلکہ ظلم و فسق اور کفر و ضلالت ہوگا اور اسطرح کا ہر فیصلہ ناجائز منظور ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیے۔

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم

الکافرون (المائدہ: ۴۴)

ترجمہ : اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم

الظالمون (المائدہ: ۴۵)

ترجمہ : اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم

الفاسقون (المائدہ: ۴۷)

ترجمہ : اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں

خدا اور رسول کا حکم قرآن کی رو سے بالاتر قانون ہے جسکے مقابلہ میں

انسان صرف اطاعت ہی اختیار کر سکتا ہے جن معاملات میں خدا اور

رسول اپنا فیصلہ اور حکم دے چکے ہیں ان میں کوئی شخص خود اپنا فیصلہ یا

حکم دینے کا مجاز نہیں

اللہ کے نمائندوں کے ذریعہ حکومت

قرآن کریم ہی وہ کتب دستور اور کتب قانون ہے جس پر ایک اسلامی مملکت کی

بنیاد قائم ہوتی ہے چنانچہ ہم اس پر غور کر لیتے لے کہ اللہ کی حکومت اللہ کے نمائندوں

کے ذریعہ کس طرح عمل میں آتی ہے اسی قانون ایہ کی طرف رجوع کرتے ہیں

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ياايهاالذين امنوا اطيعوا الله وراطيعوا

الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ

شئى فروده الى الله والرسول ان كنتم نو
منون بالله واليوم الآخر۔ (النساء: ۵۹)

ترجمہ : اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور جو تم میں سے صاحبان امر ہوں اور اگر تم میں کسی بات پر جھگڑا ہو اور تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور رسول کی طرف رجوع کرو۔

اسی سورہ میں آگے چل کر ارشاد رب العزت ہے :

ومن بطيع الله والرسول فاولئك مع الذين
انعم الله عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصلحين وحسن اولئك رفيقا
○ (النساء : ۶۸)

ترجمہ : اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہی تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے کہ بعض پیغمبروں میں سے ہیں اور بعض صدیقوں میں سے ہیں اور بعض شہیدوں میں سے ہیں اور بعض علما میں سے ہیں اور وہی لوگ رفاقت کے لیے سب سے اچھے ہیں۔

سورۃ النساء کی فہمیدوں آیت کے بارے میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ اولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد حاکم وقت ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں اور بعض اس سے مراد فقہاء لیتے ہیں اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت میں اولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں۔ آیا حاکم وقت اولی الامر کی تعریف میں آتا ہے یا نہیں اس آیت سے ما قبل آیت میں بیان ہے کہ :

ان الله يامركم ان تودوا الامنت الى اهلها
واذخكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل
ان الله نعماء يعظكم ط ان الله كان سميعا
بصيرا ○ (النساء : ۵۸)

ترجمہ :

(اے ایماندارو) خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کی لامنتہی امانت رکھنے والوں کے حوالہ کر دو اور جب لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو خدا تم کو اس کی کیا ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ اس میں تو شک نہیں کہ خدا (سب کی) سنتا (اور سب کچھ) دیکھتا ہے۔

ان دونوں آیتوں میں پروردگار عالم مومنوں سے خطاب کر رہا ہے اور ان کو حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کی لامنتہی امانت کے حوالہ کر دو اور جب لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسولؐ کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو اور جب تم میں کسی بات پر جھگڑا ہو تو خدا اور رسولؐ کی طرف رجوع کرو اس کے بعد جو آیت آئی ہے اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الم ترا الى الذين يزعمون انهم امنوا بما
انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان
يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا
وابه ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا

○

ترجمہ : (اے رسول) کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جو یہ خیالی پلاؤ پکڑتے ہیں کہ جو کتب تجھ پر نازل کی گئی تھیں اور جو (کتبیں) تم سے پہلے نازل کی گئیں (سب پر) ایمان لائے ہیں اور دلی تمنا یہ ہے کہ سرکشوں کو اپنا حاکم بنائیں حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کی بات نہ مانیں اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں ہکا کے بہت دور لے جائے۔

اسی سورہ میں آگے چل کر جو آیت آئی ہے (انشاء : ۶۸) اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کریں گے تو وہی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اور وہ انعام پانے والے حضرات بعض پیغمبروں میں سے بعض صدیقیوں میں سے، بعض شہیدوں میں سے اور بعض صالحین (علا) میں سے ہیں۔ اس آیت میں اولی الامر کو سمجھنے کے لیے جن مائیل اور ماجد آیات کا ذکر کیا گیا ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں اور کثرت سے ہیں جو بلوجود قرآن پاک اور اس سے قبل کی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے کے سرکشوں کو اپنا

حاکم بتانا چاہتے ہیں لیکن ایمانداروں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کی بات نہ مانیں کیونکہ ایسے لوگوں کو شیطان ہکا کر دور لے جاتا چاہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکش حاکم اگر مقرر ہوں تو یہ شیطان کے نمائندہ ہوں گے۔ اس لیے پروردگار عالم اس آیت میں ایسے حاکموں کو اولی الامر قرار دے کر قتل اطاعت نہیں بتا سکتا چونکہ آیت کا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ حکم پروردگار عالم یہ ہے کہ اطاعت اللہ کی اطاعت رسول اور اولی الامر کی فرض ہے اگر حاکم سرکش یا ظالم ہو تو اس کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت تصور نہ ہوگی بلکہ وہ تو شیطان کی تصور ہوگی اس آیت میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت جدا کیوں بیان کی گئی اور رسول اور اولی الامر کی ایک ساتھ جدا بیان کیوں فرمائی۔ اگر ان تینوں کے لیے اطاعت ایک جیسی ہوتی تو صرف ایک لفظ ”اطاعت“ بیان کرنا کافی ہوتا ہے لیکن پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری ”اطاعت“ میں کچھ ایسے اعمال بھی شامل ہیں جو رسول اور اولی الامر کی ذات کے لیے نہیں ہیں جیسے سجدہ رکوع وغیرہ وہ صرف میری ذات کی اطاعت سے وابستہ ہیں اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں فرق نہیں ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اولی الامر کی صفات بھی ویسی ہی ہوں گی جیسی رسول کی۔ اگر اولی الامر کی صفات اور رسول کی صفات میں یا میں یوں کہہ دوں کہ اگر رسول کی ذات اور اولی الامر کی ذات میں فرق ہوتا تو اولی الامر کے لیے علیحدہ لفظ ”اطاعت“ ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو صفات رسول کے حامل نہیں وہ اولی الامر نہیں ہو سکتے لہذا ہر حاکم وقت ایسی صفات کا حامل نہیں ہو سکتا اس لیے وہ قتل اطاعت نہیں لفظ اطاعت جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اس سے مراد اطاعت مطلق ہے نہ کہ جزوی یعنی ان احکامات میں تو اطاعت لازم ہو جو خدا اور رسول کے احکامات کے مطابق ہوں اور جو نہ ہوں ان میں اطاعت لازم نہ ہو ایسا نہیں ہے بلکہ جب اولی الامر کا ہر حکم مطلقاً خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ہو گا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مصداق ہو گا تب ہی قتل اطاعت اولی الامر ہو سکتا ہے لہذا اولی الامر سے امیر و پادشاہ اور صاحبان حکومت یا قبیہ یا جمہد مراد لینا درست نہیں ہے۔ جمہد یا قبیہ سے فقہ اور اجتہاد میں غلطی سرزد ہونے کا احتمال ہے اور اولی الامر اس سے بالاتر ہے۔

لفظ اولو کے معنی

اب ہم اس آیت میں الفاظ اولی الامر کے معنی سمجھنے کے لیے قرآن کریم ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لفظ ”اولو“ صحیح ہے لفظ ”اولو“ کی جس کے معنی ہیں صاحب اور مونث کے واسطے اولادہ بولا جاتا ہے۔ لہذا معنی ہوئے ”صاحبان“ اس لفظ کی تصریح اس لفظ کی تصریح لغت مثل القاموس المحیط، محیط المحیط، صلاح جوہری، مجمع البحرین اور قرآن مجید میں موجود ہے چنانچہ قرآن مجید سے چند آیات حسب ذیل ہیں :

الو بقیعہ ینھون عن الفساد فی الارض

(نور - پارہ ۱۳)

ترجمہ : صاحبین عقل و رائے زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے ہیں۔

لقد کان فی قصصہم عبرۃ لا ولی الباب۔

(یوسف - پارہ ۳)

ترجمہ : ان کے قصوں میں صاحبین عقل کے لئے عبرت ہے۔

ولیدکر الوالالباب (ابراہیم - پارہ ۳)

ترجمہ : اور چاہئے کہ صاحبین عقل اس کو یاد کریں۔

بعثنا علیکم عبادنا اولی باس شدید (بنی

اسرائیل - پارہ ۱۵)

ترجمہ : ہم نے مبعوث کیا پر ایسے بڑوں کو جو سخت خوف والے ہیں۔

اولنابعین غیر اوالا ربہ من الرجال (نور - پارہ ۱۸)

ترجمہ : جو قلام صاحبان حاجت و شہوت ہیں ان کے سامنے عورت جو ان کی آقا

ہیں آسکتی ہیں۔

قالونحن الواقۃ والوا باس شدید (نمل - پارہ ۱۹)

ترجمہ : بقیوں کے لشکریوں نے کہا ہم صاحبان قوت ہیں اور صاحبان خوف و

رمب ہیں۔

واولک ہم الوالالباب (زمر - پارہ ۲۳)

ترجمہ : یہی لوگ ہیں جو صاحب عقل ہیں
 فاتقوا اللہ یا اولی الالباب (طلاق - پارہ ۲۸)
 ترجمہ : اے صاحب عقل اتقا کرو اللہ سے۔

ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں لفظ الجمع کے صیغہ میں استعمال کیا گیا ہے اور اگر کسی مقام پر شخص واحد مراد لیا گیا ہے تو مجازاً "اطلاق کیا گیا ہے اور حقیقی معنی وہاں بھی جمع کے ہیں اور دیگر الفاظ اس کے ہمراہ جمع کے ہیں مثلاً

ولا یا تل الو الفضل منکم والسعتہ ان یوتو
 اولی القربی والمسکین والمہاجرین فی
 سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا لا تحبون ان
 یغفر اللہ لکم ○ (نور - پارہ ۱۸)

ترجمہ : اور جو لوگ تم میں سے صاحب فضل و وسعت ہیں ان کو چاہئے کہ وہ اپنے اہل قربت و مساکین و مہاجرین کو عطا کرنے سے انکار نہ کریں اور نہ دینے کی قسم نہ کھالیں اور نہ دینے کا جو عہد و پیمان کر لیا ہے بس ان کو لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں کیا تم اس امر کو دوست نہیں رکھتے کہ خدا تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ کلام ربانی میں "الو" جمع کے لئے آیا ہے لہذا آیت زیر بحث میں بھی "الو" جمع کے لئے استعمال کیا گیا ہے پس اس سے مراد واحد شخص یا صاحب نہیں ہو سکتا۔

لفظ "امر" کے معنی

اس آیت میں دوسرا لفظ "امر" ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ لفظ قرآن مجید میں کن کن معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سداً آیات ذیل تحریر کی جاتی ہیں۔

امر . معنی کلام یا نفع

وامرہ الی اللہ (سورۃ بقرہ - پارہ ۳)

اس کا کام یا نفع اللہ کے سپرد ہے۔
 انما امرهم الى الله (انعام - پارہ ۸)
 ترجمہ : ان کا کام اللہ کے حوالہ ہے۔
 امر۔ معنی کار ۔

اذا قضی امرًا فانما يقول له کن فیکون
 (آلہ عمران - پارہ ۳)
 ترجمہ : جب خدا نے کسی کام کا حکم کیا تو وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ فوراً ہو جاتا ہے۔

هل ينظرون الا ان يا يتهم الله في ظلال من
 الغمام والملئكته وقضى الامر والى الله
 ترجع الامور (بقرہ - پارہ ۲)
 ترجمہ : کیا لوگ انتظار رکھتے ہیں کہ اُسے ان پر خدا اور فرشتے ابر کے
 ساتہوں میں فیصل ہو گیا کام اور اللہ کی طرف سب کام رجوع کرتے
 ہیں۔

ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا فان ظالمک من
 عزم الامور ○
 (آل عمران - پارہ ۳)
 ترجمہ : اے خدا ہمارے گناہوں کو اور کام میں حد سے بڑھ جانے کو بخش دے
 کیونکہ یہ ہمت بڑا کام ہے۔

لو ان عندی ما تستعجلون به یقضی الامر
 (انعام - پارہ ۷)
 ترجمہ : اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کو تم جلدی چاہتے ہو تو میں "کام پورا
 ہو جاتا۔"

فاجمعوا امرکم و شرکا نکم ثم لا یکن
 امرکم علیکم غمہ (یونس - پارہ ۱۱)
 ترجمہ : اپنے کام پر اتفاق کر لو اور شرکا کو متفق بنا لو پھر تمہارا کام تم پر غمی نہ ہو
 گا۔

التعجبين من امر الله اليه (پارہ ۳)

ترجمہ : اے سارا کیا تو کار خدا سے تعجب کرتی ہے۔

يرجع الامر كله فاعبدوه و توكل عليه (پارہ ۳)

پارہ ۳

ترجمہ : اللہ کی طرف ہر کام رجوع کرتا ہے۔ پس اس کی ہی عبادت کرو اور اسی پر توکل کرو۔

والله غالب على امره (یوسف - پارہ ۳)

ترجمہ : اللہ ہی اپنے کام پر غالب ہے۔

ففى الامر الذى فيه تستفتيان

(یوسف - پارہ ۳)

ترجمہ : وہ کام تمام ہو گیا جس میں تم دونوں رائے لیتے تھے۔

وما امر الساعته الا كلمح البصر

(نمل - پارہ ۳)

ترجمہ : قیامت کا کام چشمِ زمان کا سا ہے۔

امر. معنی کار و عمل ۔

لا ترهقنى من امرى عسرا

(سورة كهف - پارہ ۱۵)

ترجمہ : مشکل میں میرے کام کو مت ڈال

وسنقول له من امرنا يسرا

(سورة كهف - پارہ ۱۵)

ترجمہ : اور ہم عقیب اس سے لپٹے کام کی آسانی کے واسطے کہیں گے۔

فتنا زعوا امرهم بينهم (طہ - پارہ ۸۵)

ترجمہ : پھر آپس میں انہوں نے جھگڑا کیا۔

افتونى فى امرى ما كنت قاطعته امرا جنى

تشهلون (نمل پارہ ۸۵)

ترجمہ :

تم رائے دو میرے کام میں کہ میں کسی امر میں یقین نہیں کر سکتی جب تک کہ تم اس پر شہادت نہ دے۔

والی اللہ عاقبتہ الامور (القمان - پارہ ۲۱)

ترجمہ : تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے

وافوض امری الی اللہ (مومن - پارہ ۲۲)

ترجمہ : اپنے کام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں

فانا قضی امرنا فانما یقول له کن فیکون

(مومن - پارہ ۲۳)

ترجمہ : جب اللہ کسی کام کا حکم کرتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے ہو جا پس وہ فوراً ہو جاتا ہے۔

ولو تواعدتم لا خلفتم فی الميعاد ولكن

لیقضی اللہ امرنا کان مفعولا

(انفال - پارہ ۲۰)

ترجمہ : اگر تم باہم وعدہ قیل کرتے تو پھر ضرور وعدہ میں خلاف کرتے لیکن اللہ

نے تم کو باہم جا بجا کفار سے مقابلہ کرا دیا تاکہ کار مقدر کو اللہ تمام

کے۔

ولوا انکم کثیرا الفتلتم ولتنازعتم فی

الامر (انفال - پارہ ۲۰)

ترجمہ : اگر وہ تم جلدین کو زیادہ کر دکھاتا تو تم بے شک نامردی کرتے اور کار

جہلا میں

ہیبی لنا من امرنا رشدا (کہف - پارہ ۱۵)

ترجمہ : اے خدا ہمارے کام راستی اور درستی سے تیار کر دے۔

فلانیا زعنک فی الامر (حج - پارہ ۱۷)

ترجمہ : پس وہ تجھ سے کسی کام میں جھگڑا نہ کرے گا۔

الا الی اللہ نصیر الامور (شوری - پارہ ۲۵)

ترجمہ : خوب جان لو کہ تمام امور کی بازگشت اللہ کی طرف ہے

فانا عزم الامر (محمد - پارہ ۳۱)

ترجمہ : وہ جب کسی کام کا قصد کرے۔

لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتهم
(حجرات - پارہ ۳۱)

ترجمہ : اگر تمہارے اکثر کاموں میں اطاعت کرتا تو البتہ تم رنج میں پڑتے
فالتقى الماء على امر قد قدر (قمر - پارہ ۹۷)

ترجمہ : اندازہ مقرر پر آسمان و زمین کا پانی ایک ہو گیا
وما امرنا الا واحدة كلمتمح بالصبر
(قمر - پارہ ۲۷)

ترجمہ : ہمارا کام تو فقط مثل ایک چشم زدن کے ہے
ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شئ
قدرا - (طلاق - پارہ ۲۸)

ترجمہ : اللہ پورا اور کمال ہے اپنے کام میں یقیناً اس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر
کیا۔

ومن يتق الله يجعل له من امره يسيرا
(طلاق - پارہ ۲۸)

ترجمہ : جو پرہیز کرے اللہ کے لئے تو اللہ اس کے کام میں سہولت کر دیتا ہے
فالمسيرات امرا - (نازعات - پارہ ۳۰)

ترجمہ : پھر وہ فرشتے جو تدبیر کرنے والے ہیں کام کے
والا مرالینک (نمل - پارہ ۱۹)

ترجمہ : تمام کام تیری سپرد ہے۔

فیهما یفرق کل و امر حکیم (دخان - پارہ ۲۵)

ترجمہ : اس میں فیصلہ کیا جائے گا ہر کام "حکم" شدہ کل

ثم جعلنک علی شریعتہ من الامر

(الباقیہ - پارہ ۲۵)

ترجمہ :

پھر کر دیا ہم نے تجھ کو ایک کام کے راستہ پر

امر مقلل نمی حکم

و یقطعون ما امر الله به (بقرہ - پارہ ۱)

ترجمہ : وہ یقین کر لیتے ہیں اس چیز میں جس کے ساتھ اللہ نے حکم کیا۔

اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم

(بقرہ - پارہ ۱)

ترجمہ : کیا تم لوگوں کو نیکی کے ساتھ حکم کرتے ہو اور اپنے نفوس کے واسطے بھولتے ہو۔

ان الله یا مرکم ان تذبھو البقرة (بقرہ - پارہ ۱۰)

ترجمہ : اللہ تم کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم کرتا ہے۔

قافعلوا ما تمرون (بقرہ - پارہ ۱)

ترجمہ : تم وہ بات کرو جس کے واسطے حکم دیئے جاؤ۔

قل بسم یا مرکم به ایمانکم ان کنتم

مومنین۔ (بقرہ - پارہ ۱)

ترجمہ : وہ چیز بری ہے جس کے واسطے تم کو تمہارے عہد و بیان حکم کرتے ہیں۔

فاعفوا واصفحوا حتی یاتنی الله بامرہ

(بقرہ - پارہ ۱)

ترجمہ : تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک اللہ اس کے ساتھ حکم کہے۔

انما یا مرکم بالسوء والفحشاء (بقرہ - پارہ ۲)

ترجمہ : شیطان تم کو فقط بری چیز کا حکم کرے گا۔

فاتوہن من حیث امرکم الله (بقرہ - پارہ ۲)

ترجمہ : عورت سے بھلا اس جگہ کو جس جگہ کا حکم اللہ نے فرمایا ہے

الشیطان یعدکم الفقر و یا مرکم بالفحشاء

(بقرہ - پارہ ۳)

ترجمہ : شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرے گا اور تم کو برائی کا حکم کرے گا۔

ولا يا مرمك ان تتخذو والملكتنه والنبين
اربابا يا مرمك بالكفر بعد اذا انتم
مسلمون (آل عمران - پارہ ۳)

ترجمہ : نبی تم کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ تم انبیاء اور ملائکہ کو خدا جانو کیا وہ کفر کا حکم دے سکتا ہے تمہارے مسلمان ہونے کے بعد۔

كنتم خير امته اخرجت للناس تامرون
بالمعروف وتنهون عن المنكر
(آل عمران پارہ ۳)

ترجمہ : تم بہتر امت تھے جو لوگوں کی ہدایت کے واسطے ظاہر کئے گئے حکم کرتے ہو۔ اور کوءے نیکی کا اور منع کوءے برائی سے۔

امر . معنی حکم

وقد امروا ان يكفروا به (نساء - پارہ ۵)
وہ یقینی کفر کرنے کا حکم کئے گئے۔

لا خير في كثير من لنجوا لهم الا من امر
بصدقته او معروف او اصلاح بين الناس
(نساء - پارہ ۵)

ترجمہ : اکثر مشوروں میں ان کی بہتری نہیں ہے مگر اس مشورہ میں خیر ہے جو حکم کرے صدقہ اور نیکی اور اصلاح کے ساتھ۔

ما قلت لهم الا ما امرتني به (مائده - پارہ ۷)

ترجمہ : میں نے ان سے بجز اس چیز کے کہ جس کے ساتھ تو نے مجھ کو حکم دیا کچھ نہیں کیا۔

وامرنا لتسلم لرب العالمين (انعام - پارہ ۷)

ترجمہ : اس نے ہم کو حکم دیا کہ ہم رب العالمین کے واسطے اسلام لائیں اور گردن رکھیں

لا شريك له و يذالك امرت وانا اول

المسلمین (اعراف- پارہ ۸)
ترجمہ : اس خدا کا کوئی شریک نہیں اور اسی کے ساتھ حکم کیا گیا اور میں
مسلمانوں میں پہلا ہوں۔

الا له الخلق والامران الله لا يامرکم
بالفحشاء (اعراف- پارہ ۸)
ترجمہ : آگاہ ہو کہ اس خدا کے واسطے خلق اور حکم ہے "یقیناً" خدا تم کو برائی کا
حکم نہ دے گا۔

امر مقتل نبی

قل امر ربی بالقسط (اعراف- پارہ ۸)
ترجمہ : تو کہے کہ میرے رب نے تجھ کو عدل کا حکم دیا ہے۔

وعتوا عن امر ربهم (اعراف- پارہ ۸)
ترجمہ : انہوں نے اپنے رب کے حکم سے تہلوڑ کیا۔

اعلجتم امر ربکم (اعراف- پارہ ۸)
ترجمہ : کیا تم نے حکم رب میں جلدی کی۔

جذ العفو و امر بالمعروف و اعرض عن
الجهلین (اعراف- پارہ ۸)
ترجمہ : حق کو اختیار کر اور نیکی کا حکم کر اور جہلون سے اعراض کر۔

یا مرون بالمنکر وینہون عن المعروف
(توبہ- پارہ ۱۰)

ترجمہ : وہ حکم کرتے ہیں برائی کے ساتھ اور منع کرتے ہیں نیکی اور احسان سے
وامرت ان اکون من المسلمین

(یونس- پارہ ۵)

ترجمہ : میں حکم دیا گیا ہوں کہ اول مسلمانوں میں ہو جانوں
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ

(اعراف- پارہ ۸)

ترجمہ :

آفتاب مہتاب ستارے تلخ ہیں اس کے حکم کے⁵⁸

واخرون مرجون الامر الله ما يغذ بهم واما

يتوب عليهم (توبہ - پارہ ۲)

ترجمہ : ان کو عذاب دے یا توبہ ان کی قبول کرے

وابتغوا امر فرعون (ہود - پارہ ۳)

ترجمہ : انہوں نے حکم فرعون کی پیروی کی

امراة تعبدوا الا اياه (یوسف - پارہ ۴)

ترجمہ : (یوسف نے کہا) خدا نے حکم کیا ہے کہ بجز اس کے کسی کی عبادت نہ کرو۔

ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم (یوسف

- پارہ ۴)

ترجمہ : جبکہ انہوں نے یوسف وہاں سے داخل ہوئے جدھر سے ان کے باپ نے حکم کیا تھا۔

ويقظون ما امر الله به (رعد - پارہ ۳)

ترجمہ : وہ بیدار ہوتے ہیں اس بات کا جس کے ساتھ اللہ نے حکم کیا۔

قل انما امرت ان اعبدوا الله ولا اشرك به (رعد

- پارہ ۱۳)

ترجمہ : میں فقط اس امر کا حکم کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔

فاصدع بما توامر (حجر - پارہ ۱۳) واعرض

عن المشركين (حجر - پارہ ۱۳)

ترجمہ : اظہار کر اس چیز کا جس کا تو حکم کیا گیا ہے۔ اور اعراض کر اہل شرک سے۔

ان الله يامر بالعدل والاحسان

(نحل - پارہ ۱۳)

ترجمہ : یقیناً "خدا حکم کرتا ہے عدل و احسان کے ساتھ

واذا ردنا ان نهلك قربته امرنا مترفيا

لفسقوا فیہا (بنی اسرائیل - پارہ ۱۵)

ترجمہ : جب ہم قصد کرتے ہیں کسی قریہ کے ہلاک کرنے کا تو ہم اس کے اہل ثروت کو حکم کرتے ہیں پس جب وہ اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تب ان پر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔

فضیق عن امر ربہ (کہف - پارہ ۱۵)

ترجمہ : شیطان نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے

واطیعوا امری (طہ - پارہ ۱۱) افعصیت امری

(طہ - پارہ ۱۱)

ترجمہ : میرے حکم کی اطاعت کرو۔ کیا میرے حکم کو تو نے اے ہارون رو کر دیا

والسلیمان الریح عاصفتہ تجری بامرہ

(انبیاء - پارہ ۱۷)

ترجمہ : (اللہ نے) سلیمان علیہ السلام کے تحت ہوا کو تلخ کیا جو ان کے حکم سے چلتی تھی

ولین امرتہم لیخرجن (نور - پارہ ۱۸)

ترجمہ : اور اگر تو ان کو حکم کرے تو وہ ضرور نکل جائیں گے۔

فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیہم

فتنتہ او یصیہم عذاب الیم (نور - پارہ ۱۸)

ترجمہ : چاہئے کہ ان لوگوں کو ڈراوے جو اس کے رب کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ ہونچے گا ان کو کوئی فتنہ یا ہونچے گا دردناک عذاب۔

ولا تطیعوا امر المسرفین (شعرا - پارہ ۱۹)

ترجمہ : نہ مانو فضول خرچوں کے حکم کو۔

فانظر ماذا تامرین (نمل - پارہ ۱۹)

ترجمہ : پس غور کر اے بلقیس اس حکم میں جو تیرے ربی ہے۔

انما امرت ان اعبدو رب هذه البلدة التي

حرمها وله كل شئ وامرت ان اكون من

المسلمین (نمل - پارہ ۱۱)

ترجمہ : مجھ کو یہی حکم ہے کہ میں ہنگی کوں اس شہر کے مالک کی جس نے اس کو حرم بتایا اور اس کے لئے ہرچیز ہے اور میں حکم کیا گیا ہوں کہ میں حکم بردار رہوں۔

ومن ایتہ ان تقوم اسماء والارض بامرہ

(روم - پارہ ۱۱)

ترجمہ : اور اس کی نشانیوں سے یہ ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے کھڑا رہے۔

ولبحری الفلک بامرہ (روم - پارہ ۱۱) یا بنی

اقم الصلوۃ وامر بالمعروف

(لقمان - پارہ ۱۱)

ترجمہ : اور اس کے حکم سے چلیں جہاز۔ اے فرزند نماز ٹھیک کر اور احسان کے ساتھ حکم کر

وجعلنا منهم ائمتہ یھتدون بامرنا

(سجدہ - پارہ ۱۱)

ترجمہ : اور ہم نے ان میں سے ایسوں کو امام بتایا جو ہمارے حکم کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں۔

وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔

(احزاب - پارہ ۱۲)

ترجمہ : اللہ کا حکم مقرر ہی ٹھہر چکا۔

ومن یزع منهم عن امرنا نزعہ من عذاب

السعیر۔ (سبا - پارہ ۱۲)

ترجمہ : اور جو شخص ان میں سے ہمارے حکم عدولی کرے گا اس کو ہم چکھا دیں گے اگ کا عذاب۔

قال یا ابت افعل ما توامر ستجلینی ان شاء

اللہ من الصابرين (صفت - پارہ ۱۲)

ترجمہ : (حضرت اسلخیل نے کہا) بیا جان اس کام کو کرو جس کے واسطے تم حکم کئے گئے ہو۔ تم مجھ کو انشاء اللہ برواشت کرنے والوں میں سے دیکھ لو گے۔

انی امرت ان اعبدا لله مخلصا* الدين و
امرت لان اکون اول المسلمين (زمر - پارہ
(۲۳)

ترجمہ : میں حکم کیا گیا ہوں کہ اللہ کی خالص ہو کر عبادت کروں اور یہ بھی حکم کیا گیا ہوں کہ میں اول خدا کے ماننے والوں سے ہوں۔

يلقى الروح من امره (مومن - پارہ ۲۴)
وامستقم كما امرت (شوری - پارہ ۲۵)

ترجمہ : اتنا ہے روح کو اپنے حکم سے۔ جس طرح تم کو حکم دیا گیا ہے۔

وامرت لا عدل بينكم (شوری - پارہ ۲۵)
تدمر کل شئ یا مریہا (احقاف - پارہ ۲۶)

ترجمہ : اس طرح مجھ کو حکم ہے کہ میں تم میں عدل کروں۔ تو ہر چیز کو ہلاک کرتی ہے (اے ہوا) حکم سے رب کے

فان بعث احدا لهما علی الاخری فقاتلوا
لتی تبغی حتی نفی الی امر الله
(حجرات - پارہ ۲۶)

ترجمہ : اگر بھڑکت کرے ایک طائفہ دوسرے پر پس تم اس گروہ سے مقابلہ کرو جو بھڑکت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ حکم خدا کی طرف رجوع کرے۔

امرنا مرهم احلامهم (طور - پارہ ۲۷)
کیا ان کو حکم کرتی ہیں ان کی عتلیں

ترجمہ : امر۔ معنی فرمان

وعزتکم الا مانی حتی جاء امر الله
(حدید پارہ ۲۷)

ترجمہ : دھوکا دیا تم کو آرزوؤں سے یہاں تک کہ حکم خدا آگیا۔

ذالک امر اللہ انزلہ الیکم (طلاق - پارہ ۲۸)

ترجمہ : یہ حکم ہے خدا کا جو اس نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔

لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما

یومرون۔ (تحریم - پارہ ۲۸)

ترجمہ : فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اس امر میں جس کا ان کو اللہ نے حکم

کیا اور وہ ہیں اس کام کو جس کا وہ حکم دیئے گئے ہیں۔

وما امرو الا یعبدو واللہ مخلصین لہ الدین

(بینہ پ ۳۰)

ترجمہ : اور ان کو یہ ہی حکم ہوا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی خالص کر کے دین

میں۔

امر . معنی مشورہ

یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا نامرون

(اعراف پ ۹)

ترجمہ : موسیٰ کا یہ قصد ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکل دے پس تم کیا

مشورہ دیتے ہو۔

وامرو قومک یا خنوبا حسنہا

(اعراف پ ۹)

ترجمہ : تو اپنی قوم کو مشورہ دے کہ وہ بہتر باتیں اختیار کریں۔

امر . معنی عذاب

فلما جاء امرنا نجینا ہودا" والذین معہ

(ہود پ ۴)

ترجمہ : پھر جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا دیا۔

ولما جاء امرنا نجینا شعیبا" والذین امنو

معہ

(ہود - پ ۴)

ترجمہ : جب ہماری بلا نازل ہوئی تو ہم نے شعیب اور ساتھیوں کو بچا دیا۔

فِيمَا اغْتَت غَنَمُ الْهَمِ الْتَمِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللّٰهِ مَنْ شِئِ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَيْكِ (ہود پ ۴)

ترجمہ : پس جب تیرے رب کا عذاب پہنچا تو ان کو ان کے خداؤں نے جن کو وہ سوائے خدا کے پکارتے تھے نجات نہ دی۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ
أَمْرُ رَيْكِ (نحل پ ۴)

ترجمہ : وہ کچھ انتظار نہیں کرتے مگر یہ ہی کہ ان کے سامنے فرشتے آئیں یا تیرے رب کا عذاب۔

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَاءَ التَّنْوِيرِ (مومنون پ ۱۸)

ترجمہ : پس جب آیا ہمارا عذاب اور روش ناز ہو اتور

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ (مومن پ ۲۲)

ترجمہ : پس جب کہ عذاب خدا آیا تو حق کے ساتھ طے کیا گیا۔

يَا أَرْضِ ابْلَعِي مَاءَ كِ وَبِسْمَاءِ أَقْلَعِي وَ
غِيضِ الْمَاءِ وَقْضِيَ الْأَمْرُ (ہود پ ۴)

ترجمہ : ہم نے کہا اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان برسنے سے ٹھہر جا سو کہ گیا پانی اور عذاب طے کیا گیا۔

أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا وَ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا
حَصِيدًا "كَانَ لَمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ (یونس پ ۱۱)

ترجمہ : ہمارا عذاب اس پر پہنچا پس ہم نے اس کو کلک ڈلا دیا کہ وہ کل میں بجے نہ تھے۔

امر . معنی شکن

وما امر فرعون برشيد (ہود پ ۴)

ترجمہ :

فرعون کی شان و عظمت ٹھیک نہیں۔

اتما امرہ اذا اراد شيئا ان يقول له كن
فيكون (یسین پ ۲۳)

ترجمہ : اس کے سوا اس کی اور شان نہیں ہے کہ جب کسی چیز کا قصد کرتا ہے تو اس شے کو کہتا ہے ہو جائیں وہ ہو جاتی ہے۔

امر۔ معنی شے

اذا جاءهم امرد من الامن والخوف اذا عو
(نساء پ ۵)

ترجمہ : جب ان کو کوئی چیز امن یا خوف کی بہت پہنچی تو انہوں نے افشا کر دیا۔

قل الروح من امر ربي (بنی اسرائیل پ ۱۵)
ترجمہ : کہنے (اے محمد) کہ روح خدا کی ایک چیز ہے۔

امر۔ معنی قول رائے

اذ تبينا زعون بينهم امرهم (كهف پ ۱۵)
ترجمہ : جب وہ باہم اپنی رائے اور قول میں نزاع کرتے ہیں

امر۔ معنی دین

قال الذين غلبو على امرهم لنتخذن عليهم
مسجداً (كهف پ ۱۵)

ترجمہ : جو اپنے دین میں غالب ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم ضرور مسجد بنائیں
گے۔ (ناکہ اس میں نماز پڑھیں۔)

ونقطعوا امرهم بينهم (انبياء پ ۱۷)
ترجمہ : انہوں نے دین میں اپنے جدائی کی۔

فقطعوا امرهم بينهم زمرا (مومنون پ ۱۸)
ترجمہ :

65
 آپس میں انہوں نے اپنے دین کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔

ہم نے مندرجہ بالا آیات میں دیکھا کہ قرآن مجید میں لفظ ”امر“ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کارونح ۲ آیات ہیں۔ کلم کے معنی میں ۱ آیات میں کار و عمل ۲۵ آیات ہیں۔ امر مقتل نہی ۳۵ آیات ہیں۔ امر۔ معنی حکم ۸ آیات ہیں۔ امر۔ معنی فرمان ۲ آیات ہیں۔ امر۔ معنی مشورہ ۲ آیات میں امر۔ معنی عذاب ۸ آیات ہیں۔ امر۔ معنی شکن ۲ آیات میں امر۔ معنی چیز ۲ آیات ہیں۔ امر۔ معنی قول و رائے ایک آیت میں اور امر۔ معنی دین ۳ آیات ہیں۔

اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ امر جو مقتل نہی آیا ہے وہ اردو میں ”معنی حکم استعمال کیا جاتا ہے لیکن عربی میں حکم۔ معنی امر نہیں آتا بلکہ عربی میں ”امر“ ان ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جو اوپر بیان کئے گئے ہیں۔ عربی میں ”حکم“۔ معنی ”فیصلہ“ آتا ہے جس کے لیے ”یحکم“ استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ درج ذیل آیات سے ظاہر ہے۔

یحکم بمعنی فیصلہ کرنا

فَاللّٰهُ بِحَكْمٍ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوْا

فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (بقرہ - پ ۱)

ترجمہ : اللہ فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

وَاَنْزَلَ مَعَهُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ بِحَكْمٍ بَيْنَ النَّاسِ

فِيْمَا اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ (بقرہ پ ۲)

ترجمہ : اور اللہ نے ان کے ساتھ کتب نازل کی تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کی اختلافی چیز میں۔

وَ اذْ حُكِّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اِنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

(نساء پ ۵)

ترجمہ : اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو تم پر لازم ہے کہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُّوْرٌ بِحَكْمٍ

بِهَا النَّبِيُّوْنَ (مائدہ پ ۱)

ترجمہ : ہم نے یقیناً توہمت کو نازل کیا اس میں ہدایت اور نور ہے اس کے ساتھ انبیاء فیصلہ کرتے تھے۔

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم
الكافرون (مائتہ پ ۶)

ترجمہ : اور جو لوگ موافق انکے فیصلہ نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا تو وہ کافر ہیں۔

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم
الظالمون (مائتہ پ ۶)

ترجمہ : اور جو فیصلہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح اللہ نے فرمایا ہیں وہ ظالم ہیں۔

وليحكم اهل الا تحيل بما انزل الله فيه
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم
الفاسقون (مائتہ پ ۶)

ترجمہ : اور کل انجیل کو چاہئے کہ وہ موافق اس کے فیصلہ کریں جو انجیل میں ہے پس وہ فاسق ہیں۔

وان احكم بينهم بما انزل الله (مائتہ پ ۶)

ترجمہ : اور ان میں فیصلہ کر اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی۔

يحكم له فواعل منكم (مائتہ پ ۷)

ترجمہ : فیصلہ کریں اس موضوع کا تم میں سے دو صاحبین عمل

قل انى على بنيت من ربي و كذبت به ما

عندى ما تستعجلون به ان الحكم الا لله

يقص الحق وهو خير الفصلين

(انعام پ ۷)

ترجمہ : تو کہہ کہ میرے پاس شہادت ہے میرے رب کی جانب سے اور تم نے

اس کو جھٹلایا میرے پاس وہ چیز نہیں کہ جس کو جلدی چاہئے فیصلہ اللہ

کی کے واسطے ہے کہ وہ حق کہتا ہے اور جملہ فیصلہ کنندگان میں بہتر

ہے۔

ان ربک لیحکم بینہم یوم القیمتہ فیما
کانو فیہ یختلفون (نحل پ ۱۳)
ترجمہ : تیرا رب اللہ ان کے درمیان بروز قیامت فیصلہ کرے گا اس چیز میں کہ
وہ مختلف تھے۔

الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین امنو
وعملوا الصلحت فی جنت نعیم
ترجمہ : ملک آج کے دن اللہ کے واسطے ہے وہ فیصلہ کرے گا ان میں اور وہ
لوگ جو ایمان لائے اور اعمال نیک کیے وہ جنت میں ہوں گے۔
(نحل پ ۱۴)

اللہ یحکم بینکم یوم القیمتہ فیما کنتم فیہ
یختلفون (حج پ ۱۴)
ترجمہ : اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے
تھے۔

اذا دعو الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم اذا
فریق منہم معرضون (نور پ ۱۸)
ترجمہ : جس وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں فیصلہ کرنے
کو پس بعض فریق اعراض کرنے والے ہوں گے۔

ساء ما یحکمون (عنکبوت پ ۲۰) فما لکم
کیف تحکمون (صفت پ ۲۳)
ترجمہ : جو وہ فیصلہ کرتے وہ برا ہے تم کو کیا ہو گیا کیا فیصلہ کرتے ہو۔

فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی
(ص پ ۲۳)
ترجمہ : فیصلہ کرو لوگوں میں حق کے ساتھ اور خواہش نفسانی کا اتباع مت کرو۔
ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون
(زمر پ ۲۳)

ترجمہ : جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں اس میں جیتا اللہ فیصلہ کرے گا۔ ہم نے لفظ "لو" کے معنی جان لئے اور لفظ "مر" کے بھی مختلف معنی معلوم کر لئے اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ لفظ "مر" زیادہ دو معنیوں میں قرآن مجید میں آیا ہے اول کا رد عمل اور اس سے زیادہ امر مطلق نہی میں استعمال ہوا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ "مر" اور "حکم" میں بڑا فرق ہے اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں "اولی الامر" کن معنی میں آیا ہے۔ چونکہ جو مفسرین اور فقہاء امر اور بلائیں اسلام اور صاحبین حکومت کو واجب الاطاعت جانتے ہیں وہ بھی لفظ "مر" سے مراد "نهی" "نهی" "نهی" اور "نهی" لیتے لہذا اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہے معنی "معتزلت" "معتزلت" اور "حکم" کے تو یہی معنی لیل علم کو شبہ میں ڈالتے ہیں اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو "امیر" مسلمان صاحب حکومت ہو وہ واجب الاطاعت ہے کیونکہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ اطاعت کو اللہ کی اور رسول کی اور صاحبین امر کی جو تم میں ہیں اگرچہ ان کے نزدیک اس میں تمام امر داخل نہیں لیکن جو تمام امر میں غالب ہو گا وہی جیتا اللہ شہر کیا جائے گا اور اگر وہ کسی جنگ و نیروی کا حکم دے جو کفار کے مقابلہ میں لڑی جائے تو جلا شہر کی جائے گی ظاہر میں تو یہ نظریہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ دین و دنیا کو ایک جہت سے ہیں اور اپنی خواہش نفسانی احکام ربانی قرار دیتے ہیں۔ خدا کے مقرر کردہ اور بندوں کے مقرر کردہ حکم کو ایک جہت سے ہیں ایسے لوگ کلام پاک کی ان آیات کو چشم نظر نہیں رکھتے جس میں فرمایا گیا ہے کہ

"وکیو امرا اور سلاطین صدا عظم کرتے ہیں ناجائز باتیں عمل میں لاتے ہیں احکام ربانی میں مداخلت کرتے ہیں اور نئی نئی توہمات کی جاتی ہیں"

ایسے بلائیں اسلامی حکومتوں کے ہوئے ہیں اور ہیں جو احکام ربانی کی اور شریعت نبوی کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اسلام کے نام پر وہ کچھ کر بیٹھے ہیں جو سراسر احکام خدا اور رسول کے معنی ہو۔ ان کا عمل۔ ان کا کردار کچھ اور نام اسلام کا۔ اگر ایسے سلاطین واجب الاطاعت ہوں تو کیا شریعت نبوی بقی رہے گی۔ یزید کی مثل ہمارے سامنے ہے اس کے نائز کردہ حکم پر جناب امام حسین علیہ السلام کا قتل جائز سمجھا جائے کیونکہ وہ بھی اولی الامر کی تہذیب میں آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ

کو اس نے جلائی سبیل اللہ ٹھہرایا۔ اس کی رعایا جس میں صد باعلا تھے کیا ان کا یہ خیال نہ تھا تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام (مظلہ اللہ) لولی الامر کی مخالفت کی وجہ سے خارج از ایمان ہو گئے اور "من قتل مومنا متعمدا فجزاء جہنم" کی زد میں پڑے نہیں آئے۔ اور کیا امام حسین علیہ السلام مومن نہ تھے لیکن عمل یہ بتاتی ہے کہ کہ امام حسین علیہ السلام بھی لولی الامر تھے کیونکہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دی اور یہی آپ کا قصور تھا جس کی وجہ سے آپ نے یزید کی بیعت نہ کی۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یزید لولی الامر قاتق و شراب خوار اور امام حسین علیہ السلام لولی الامر جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہے وہ صاحب حرمت وہ صاحب عصمت و طہارت حقینہ واجب الامامت تھے۔ یزید با تحقیق امام حسین علیہ السلام جیسے لولہ الامر کی بغیرائی کر کے اس آیت کے تحت کہ "من قتل متعمدا فجزاء جہنم" کافر ہو گیا۔ اسی طرح تاریخ ایسے بہت سے سلاطین سے بھری ہوئی ہے جن کا کردار جن کے اعمال اسلام کے مخالف تھے تو کیا وہ واجب الامامت ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ایسے سلاطین و حکمران واجب الامامت مان لئے جائیں تو پھر دین پاری قتلی کیونکر واجب الامامت ہو سکتا ہے اس لئے اگر ایسے لولی الامر کی امامت واجب ہو جائے تو آیت کے حصول میں سے پہلا حصہ یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آیت کے آخر حصہ یعنی اولی الامر منکم کے مخالف ہو گا اور اگر امامت صرف اللہ اور رسول کی مانی جائے اور الفاظ "لولی الامر" کو چھوڑ دیا جائے تو آیت کا آخری حصہ مکمل ہو کر وہ جائے گا لہذا مظلوم یہ ہوا کہ رسول اور لولی الامر کی امامت یکجا اس لئے کی گئی ہے کہ رسول اور لولی الامر دونوں ایک ہی صفات کے حامل ہوں ان کے قول، کردار، عمل، فعل اور امامت اللہ میں فرق نہ ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عامل اور ان کا ہر فعل امامت معبود اور احکام ربانی پر مبنی ہو۔

اب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ لولی الامر کی امامت ان احکام اور چیزوں میں واجب ہے جو شریعت کے موافق ہیں اور جو امور خلاف شرع ہوں ان میں جائز نہیں۔ تو اس صورت میں چند اعتراضات سامنے آتے ہیں۔ اول لولی الامر کو واجب الامامت کہنا جب صحیح ہو گا جبکہ اس کے کل افعال کی امامت واجب جاتی جائے اور

جس وقت اولی الامر کے ان افعال کی اطاعت کی جو شریعت کے موافق تھے اور ان احکامات یا افعال کی اطاعت نہ کی جو شریعت کے خلاف ہیں تو یہ اطاعت دراصل اولی الامر کی اطاعت نہ ہوئی بلکہ شرع کی اطاعت تصور ہوگی جو ہر مسلمان پر فرض ہے خواہ اولی الامر مانا جائے یا نہ مانا جائے۔

دوسرے اولی الامر ہونے کے لئے مسلمان کی قید لگانا خلاف عقل ہو گا کیونکہ اولی الامر ہم میں سے کافر بھی ہو سکتا ہے تو پھر یہ کتنا درست ہو گا کہ اگر وہ ناجائز خلاف شرع امور کا حکم دے تو اس میں اطاعت نہ کرنا چاہئے اور باقی امور جو شرع کے مطابق ہوں اس کی اطاعت جائز تصور ہوگی۔

تیسرے یہ کہ جائز اور ناجائز کی قید وہی حضرات لگا سکتے ہیں جو اولی الامر سے مراد مسلمان بادشاہ لیتے ہیں لفظ ”اولی الامر“ میں نہ مسلمان کی نہ غیر مسلم کی۔ نہ اطاعت جائز کی نہ اطاعت ناجائز کی کوئی قید ہے اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح لفظ ”اولی الامر“ ہے اسی طرح اس کی اطاعت بھی کلیتہً واجب ہے۔

بادشاہ و سلاطین پر خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، سلطنت کی مصلحتوں اور سیاسی ریشہ و دانیوں اور انتظامی امور کے لئے لازم آتا ہے کہ وہ ایسے احکامات صادر کریں جن سے ان کا تخت محفوظ رہے ان کا رعایا پر حکم چلنا رہے خواہ وہ فرائض پورے ہوں یا نہ ہوں جو اسلام کے مطابق رعایا کے لئے ان پر عائد ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی ان کے حکم سے سرکشی نہ کرے چاہے ان کے احکام قرآن و شریعت کے موافق ہوں یا نہ ہوں لیکن قتل پابندی ہوں گے۔ جب ایسا ہو گا تو رعایا جو شریعت اور مذہب کی پابند ہوگی تو سرباب رہے گی جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ سلطنت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ جو سینکڑوں فقہی مسائل میں اختلاف ہو گیا اور مسلمان بادشاہوں اور سلاطین کی اطاعت کو اولی الامر کی اطاعت واجب جان کر مسلمان نہ رہے۔

اس بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس آیت میں لفظ ”امر“ کے معنی منزلت شان یا حکم کے نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی وہ ہوں گے جس کو عقل قبول کرے۔ وہ معنی ہوں گے جس سے شریعت نبوی معظم ہو وہ معنی لئے جائیں گے جس کو قرآن بتا رہا ہے یعنی ”الامر“ میں ”الف“ اور ”لام“ عہد کا ہے جو خاص ”امر“ پر دلالت کرتا ہے یعنی ”امر خاص“ اور وہ امر ہے جو آیات قرآنی میں ”نہی“ کے مقتل خدا نے فرمایا

ہے جیسے :- ان الله يامر بالعدل والاحسان پس اب اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ "اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسولؐ کی اور ان لوگوں کی جو خدا کے اوامر کے حامل ہیں" اور وہ وہ لوگ ہیں جن کا مرتبہ بعد نبی ہے اور جن کو پیغمبر نے حکم خدا اپنا نائب بنایا اور خدا نے ان کی شان میں وجعلنہم ائمتہ یہدوون بامرنا فرمایا۔ نبی حامل وحی ہوتا ہے اور لوگ اس کے مددگار۔ احکام ربانی کے جاری کرنے میں ان کی وہی مصلحت ہوتی ہے جو پیغمبرؐ اور خدا کی مصلحت ہو ان کو حصول دنیا اور ذاتی فرض نہیں ہوتی بلکہ اصلاح دنیا منظور ہوتی ہے پس چونکہ ان تینوں کی اطاعت کا حکم ہے لیکن تینوں کی اطاعت کے درجات مختلف ہیں۔

وصی رسول کا تقرر

یہ امر مسلمہ ہے کہ پروردگار عالم نے اصلاح دنیا کی خاطر اور اپنا قانون نافذ کرانے کی غرض سے انبیاء و مرسلین کو اپنا نمائندہ مقرر کر کے بھیجا۔ کوئی نئی یا پیغمبر نہ تو خود سے نئی یا رسول بنتا ہے نہ کسی کے مشورہ یا جمہوری طریقہ سے اس عہدہ پر فائز ہوتا ہے بلکہ خود خدا مبعوث فرماتا ہے۔ اسی طرح ہر نئی اور رسول کا نائب یا خلیفہ یا وصی بھی خود خدا مقرر کرتا ہے تاکہ وہ نئی یا رسول کی زندگی میں اس کی مدد کرے اور مابعد اس کی حفاظت اور نفاذ شریعت کرتا رہے۔ انسانوں کے انتخاب سے کوئی شخص خلیفہ یا وصی رسول نہیں ہو سکتا جیسا کہ درج ذیل قرآن آیات سے واضح ہے :-

وما كان لمومن ولا مومنته اذا قضى الله و

رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

ومن بعض الله ورسوله فقد ضلّ ضللا لا

مبيناً (احزاب - پارہ ۱۲ ع ۵/۲۴)

ترجمہ : جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کو طے کر دیں تو پھر کسی مومن یا مومنہ کو اس کا اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنے امور کے لئے کسی کا انتخاب کرے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وہ گمراہی میں پڑے ہیں۔ ایک جگہ اور ارشاد رب العزت ہے :-

وربك يخلق من يشاء ويختار ما كان لهم

الخيرة سبحانه الله و تعالی عما يشركون

(قصص - پارہ ۲۰ ع ۷/۲۰)

ترجمہ : اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار ہی جن لوگوں کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور ان میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ انتخاب کرنا لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے یہ لوگ جو خدا کے کاموں میں شریک ہونا یا شریک کرنا چاہتے ہیں اللہ کی ذات اس سے پاک اور بہت بلند ہے۔

ان آیات سے واضح ہے کہ خلیفہ یا امام یا وصی کا مقرر کرنا اہل اسلام کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ خاص خدا کا کام ہے جس میں نہ وہ کسی کو شریک کرتا ہے اور نہ کسی پر چھوڑتا ہے اب جو لوگ خدا کا اختیار اس سے چھین کر خود کسی شخص کو خلیفہ یا امام

مقرر کرتے ہیں وہ درحقیقت خدائی کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔

سابق انبیاء و مرسلین اور ان کے اوصیا

خدا دنیا میں لوگوں کی ہدایت اور اصلاح معاش و معلو کے لئے پیشہ انبیاء و مرسلین بھیجتا رہا ہے۔ ان کے بعد ان کے خلیفہ یا نائب ان کے مذہب کی حفاظت کرتے، دین پھیلاتے اور ان کی راہ کو برقرار رکھتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سابق انبیاء و مرسلین کے بعد ان کی شریعت کو قائم رکھتے اور ان کے دین کی جگہ کے لئے خدا کا کیا اصول رہا ہے۔ کیا اس نے سابق انبیاء و مرسلین کی امتوں کو آزادی دے دی تھی اور اس امر میں مختار کر دیا تھا کہ وہ خود اپنے میں سے جس شخص کو چاہیں اپنا مذہبی پیشوا اپنے رسول کا خلیفہ، وصی، نائب، قائم مقام یا اولی الامر مقرر کہیں یا خدا نے خود ہی ہر نبی یا رسول کا خلیفہ بھی خود مقرر کر کے اس نبی یا رسول سے اس کا اعلان کرا دیا تھا۔ کیا حضرت رسول خدا کی حیثیت ایک دنیوی بادشاہ کی سی تھی۔ یا حضرت کا مقصود کوئی حکومت یا سلطنت قائم کرنا تھا یا لوگوں کے اخلاق کو درست کرنا۔ ان میں انسانی خوبیاں پیدا کرنا ان کو روحانی کمالات سے آراستہ کرنا اور ان کو مذہب حق کا پابند کرنا تھا۔ ظاہر کہ حضور کسی سلطنت کی بنیاد نہیں رکھ رہے تھے۔ اس لئے جب نبی یا رسول منتخب خدا ہوتا ہے تو اس کا نائب۔ وصی۔ خلیفہ یا اولی الامر بھی منتخب اللہ مقرر ہو گا قرآن مجید کی بکثرت آیات سے یہ ثابت ہے کہ جس طرح پیغمبروں کا بھیجنا خدا کا کام ہے اسی طرح ان کے قائم مقام، جانشین، وصی، خلیفہ، امام یا اولی الامر کا مقرر کرنا بھی صرف اور صرف خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ پیغمبروں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا (بارہ ۱۷ ع ۱۵)

ترجمہ : اے پالنے والے تو ان لوگوں میں کوئی رسول بھیج۔

کَمَا ارْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ (پ ۲ ع ۲)

ترجمہ : جس طرح ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا۔

لَتَعْلَمَ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ

رَسُولًا مِنَ النَّفْسِهِمْ (پ ۴ ع ۸)

ترجمہ : یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے درمیان ایک رسول انہیں لوگوں سے بھیجا۔

ان آیات سے رسول کا منتخب خدا بھیجا جانا ثابت ہے خلیفہ کے بارے میں بھی خدا کا یہی اصول ہے مثلاً:-

واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في

الارض خليفه (پ ۴ ع ۳)

ترجمہ : اے پیغمبر لوگوں سے اس وقت کا ذکر کرو جب تمہارے پالنے والے نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرتے والا ہوں۔

يا داود انا جعلناك خليفه في الارض

(پ ۲۳ ع ۱۱)

ترجمہ : اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔

ان آیات سے بھی ثابت ہے کہ خلیفہ کے تقرر کا اختیار بھی خدا کو حاصل ہے۔ خدا نے کسی فرشتہ سے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ اپنے انتخاب یا پہنچائیت یا اجماع سے کسی کو خلیفہ مقرر کر لو۔ نہ ہی یہ فرمایا کہ زمین کے رہنے والوں کو اختیار دیتا ہوں کہ جس شخص کو چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کر لیں بلکہ فرماتا ہے کہ زمین پر خلیفہ میں ہی مقرر کرتا ہوں۔ خدا المام کے بارے میں فرماتا ہے۔

والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و

ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقين اماما

(پ ۱۹ ع ۳)

ترجمہ : یعنی وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ اے پالنے والے ہم کو ہماری ازواج و اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عثمت فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔

وجعلنا هم ائمتہ یهدون بامرنا (پ ۱۷ ع ۵)

ترجمہ : اور ہم نے ان لوگوں کو امام مقرر کیا کہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے۔

اللہ یجتبی اللہ من یشاء

(پ ۲۵ ع ۳)

ترجمہ : اللہ ہی جن کا چاہتا ہے انتخاب فرماتا ہے۔

ویرید ان نمن علی اللذین استضعفوا فی
الارض و نجعلهم ائمتہ و نجعلهم الوارثین
(پ ۲۵ ع ۱۳)

ترجمہ : ہمارا ارادہ رہتا ہے کہ جو لوگ اس زمین میں کمزور سمجھے گئے ان پر

احسان کریں ان کو امام بنائیں اور ان کو وارث قرار دیں۔

وجعلنا منهم ائمتہ یہودن یا مرنا لہما صبروا
کانوبا یا تننا یوقنون (پ ۲۱ ع ۱۱)

ترجمہ : اور ہم ہی نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے

لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور یہ منصب امامت ان کو اس وقت ملا جبکہ

وہ دشمن خدا کے مظالم پر صبر کرتے رہے اور ہماری آیتوں پر یقین کئے

رہے۔

ولقد اتینا موسیٰ الكتاب وجعلنا معہ

اخاء ہارون وزیرا (پ ۲۱ ع ۲)

ترجمہ : البتہ ہم ہی نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم ہی نے ان کے بھائی ہارون

کو ان کا وزیر بنایا۔

واذا بتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن

قالوا انی جاعلک للناس اماما قال من

ذریئتی قال لا ینال عہدی الظالمین

(پ ۱۵ ع ۱۵)

ترجمہ : جب ابراہیم کو پالنے والے نے چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان

سب باتوں کو پورا کر دیا تو خدا نے فرمایا میں تم کو لوگوں کا امام بنائوں گا

حضرت ابراہیمؑ نے عرض کی اور میری اولاد میں سے۔ خدا نے فرمایا ہاں

مگر میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں مل سکتا۔

ان آیات سے یہ ثابت ہے کہ امام کا تقرر کسی پچھلتی یا شور ملی سے نہیں ہوا بلکہ

خود خدا ہی نے کیا حضرت ابراہیمؑ تک کو یہ اختیار نہیں ملا کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو امام بنا سکیں بلکہ اس کے لئے بھی آپ نے خدا سے دعا کی۔ حضرت رسول خداؐ کے خلفاء کے بارے میں پروردگار عالم نے اس طرح تصریح فرمائی ہے۔

وعد اللہ الذین امنو منکم وعملو
الصالحات یتستخلفنہم فی الارض کما
استخلف الذین من قبلہم (پ ۱۸ ع ۱۳)

ترجمہ : تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال خیر بجالاتے رہے ان کے بارے میں خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں اس طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح ان لوگوں کو بنایا تھا جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں۔

اب ہم معتبر تاریخی ذخیروں سے یہ تحقیق پیش کرتے ہیں کہ سابق انبیاء و مرسلین کے خلیفہ یا وصی بھی ان کی امت کے انتخاب یا اجماع یا شورعی کرنے سے مقرر کئے جاتے تھے یا ان کو بھی خدا ہی مقرر کرتا رہا ہے اور ان انبیاء و مرسلین ہی سے اس کا اعلان کرا رہا تھا۔ ہم اختصار کی خاطر اصل عربی متن کے بجائے صرف اردو ترجمہ پر اختصار کرتے ہیں۔

۱۔ جب حضرت آدمؑ کی وفات کا وقت پہنچا تو اپنے فرزند جناب شیث کو بہ احکام خدا ولی عہد کر دیا۔ (طبری جلد ۱ صفحہ ۷۶)

۲۔ حضرت آدمؑ نے انتقال کے وقت اپنے فرزند جناب شیث کو اپنا وصی مقرر کیا اور اس کو وصیت نامہ لکھ کر ان کے حوالہ کر دیا (طبری جلد ۱ صفحہ ۷۹)

۳۔ حضرت شیث جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اپنے فرزند جناب انوش کو اپنا وصی مقرر کیا اور انتقال کر گئے (طبری صفحہ ۱۸)

۴۔ جناب انوش نے اپنے فرزند قینان کو اپنا وصی مقرر کیا۔

۵۔ جناب قینان نے اپنے فرزند صلائیل کو اپنا وصی مقرر کیا۔

۶۔ جناب صلائیل کے برہیلار اور دوسرے لڑکے ہوئے تو جناب صلائیل نے برہیلار کو اپنا وصی مقرر کیا۔ (طبری جلد ۱ صفحہ ۸۳)

۷۔ جناب برہیلار نے اپنے فرزند شونخ یعنی حضرت لوزلین کو اپنا وصی مقرر کیا (تاریخ کامل جلد ۱ صفحہ ۶)

- ۸۔ حضرت ادریسؑ کے فرزند جناب حوثلہ کے وصی ہوئے (طبری جلد ۱ صفحہ ۸۲)
- ۹۔ جب جناب حوثلہ کی وفات قریب ہوئی تو اپنے دین پر ملک کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں کو اپنا وصی بنایا جس طرح آپ کے آجہاں بھی خود اپنا وصی مقرر کرتے تھے۔ (طبری جلد ۱ صفحہ ۸۷۔ کمال جلد ۱ صفحہ ۲۰)
- ۱۰۔ حضرت نوحؑ نے انتقال کے وقت اپنے بیٹے سام کو اپنا وصی مقرر کیا۔ (کمال جلد ۱ صفحہ ۲۶)
- ۱۱۔ حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسحاق کو ملک شام میں اپنا ولی عہد اور خلیفہ مقرر کیا۔ (روئے الصفا جلد ۱ صفحہ ۸۵)
- ۱۲۔ جب حضرت اسماعیلؑ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بھائی جناب اسحاق کو اپنا وصی مقرر کیا۔ (طبری جلد ۱ صفحہ ۱۲۳)
- ۱۳۔ حضرت اسماعیلؑ نے اپنی زندگی کے آخری حصہ میں (دوسرے مقام) پر قیدار کو اپنا وصی اور ولی عہد مقرر کیا۔ (روئے الصفا جلد ۱ صفحہ ۶)
- ۱۴۔ حضرت اسحاقؑ نے اپنے فرزند حضرت یعقوبؑ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ (روئے الصفا جلد ۱ صفحہ ۳۳۔ ۳۴)
- ۱۵۔ حضرت یعقوبؑ نے بھی اپنے فرزند حضرت یوسفؑ کو (بگم خدا) اپنا وصی اور خلیفہ مقرر کیا۔ (روئے الصفا جلد ۱ صفحہ ۹۳۔ طبری جلد ۱ صفحہ ۱۷۲)
- ۱۶۔ حضرت یوسفؑ نے انتقال کے وقت اپنے بھائی یہودا کو اپنا وصی اور خلیفہ مقرر کیا۔ (طبری جلد ۱۔ صفحہ ۱۷۲)
- ۱۷۔ حضرت ایوبؑ نے بھی اپنی وفات کے قریب اپنے فرزند حوثلہ کو اپنا وصی اور ولی عہد مقرر کیا۔ (طبری جلد ۱ صفحہ ۲۷۷۔ کمال جلد ۱ صفحہ ۷۷)
- ۱۸۔ حضرت ایوبؑ کے بعد آپ کے فرزند "عشر" کو ان کا قائم مقام کیا اور انہوں نے اپنے فرزند عبدان کو اپنا وصی مقرر کیا۔ (طبری جلد ۱ صفحہ ۲۷۷۔ کمال جلد ۱ صفحہ ۲۷۷)
- ۱۹۔ حضرت موسیٰؑ نے جناب ہارون کو اپنی لاسمت و خلافت کا عہدہ سپرد کر دیا۔ (روئے الصفا جلد ۱ صفحہ ۳۰)
- ۲۰۔ حضرت موسیٰؑ رنجست ہو گئے اور جناب ہارون کو قوم بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ (طبری جلد ۱ صفحہ ۲۸۸۔ کمال جلد ۱۔ صفحہ ۶۵) مگر چونکہ جناب ہارون کا انتقال حضرت موسیٰؑ کے سامنے ہی ہو گیا تھا اس سبب سے پھر حضرت

موسیٰؑ نے جناب یوشع بن نون کو اپنے انتقال سے پہلے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ (روستہ الصفا جلد ۱ صفحہ ۳۸)

۲۰۔ پھر جناب یوشع کو خدا دنیا سے اٹھانے لگا تو بنی اسرائیل پر مہلب بن یوٹا کو اپنا خلیفہ مقرر کر گئے۔ (طبری جلد ۱ صفحہ ۲۳۷۔ کمال جلد ۱ صفحہ ۷۷۔ روستہ الصفا جلد ۱ صفحہ ۳۵)

۲۱۔ جناب مہلب نے بھی اپنے فرزند یوساقوس کو خلافت سپرد کر کے دنیا سے انتقال کیا۔ (روستہ الصفا جلد ۱ صفحہ ۳۵)

۲۲۔ جناب الیاسؑ پیغمبر نے بھی وہی خدا کے مطابق مرتے وقت اپنی خلافت ایسح کو سپرد کر دی۔ (روستہ الصفا جلد ۱ صفحہ ۳۸)

۲۳۔ جناب ایسح کو یقین ہو گیا کہ اب موت سے ان کی جان بری نہیں ہو سکتی۔ تو ذی الکفل کو طلب کیا خلافت ان کے حوالہ کی اور اپنی روح خدا کے سپرد کر دی۔ (روستہ الصفا جلد ۱۔ صفحہ ۳۰)

۲۴۔ جناب شعیباؑ کے بعد بنی اسرائیل پر یاشیع ابن اموس کو ان کا خلیفہ مقرر کیا۔ (طبری جلد ۱ صفحہ ۲۸۵)

۲۵۔ حضرت داؤدؑ نے بھی اپنے فرزند سلیمانؑ کو اپنا وصی اور خلیفہ مقرر کیا۔ (کمال جلد ۱ صفحہ ۷۷) جب حضرت داؤد نے انتقال کیا تو آپ کے فرزند حضرت سلیمانؑ جناب داؤد کی سلطنت اور علم نبوت کے وارث ہوئے آپ کے ۹ فرزند تھے مگر وارث صرف حضرت سلیمانؑ ہوئے۔ (کمال جلد ۱ صفحہ ۷۸)

۲۶۔ حضرت عیسیٰؑ نے بھی اپنا خلیفہ خود ہی مقرر فرمایا۔ حضرت عیسیٰؑ کی وصیتوں سے ایک یہ بھی تھی کہ خدا نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ شعبوں کو تم لوگوں پر اپنا خلیفہ مقرر کروں اور حواریوں نے ان کی خلافت قبول کر لی۔ (روستہ الصفا جلد ۱ صفحہ ۱۸۳)

جانشین مصطفیٰؐ

ہم نے دیکھا کہ حضرت آدمؑ سے حضرت عیسیٰؑ تک جس قدر انبیاء و مرسلین گزرے وہ بغیر اپنا خلیفہ مقرر کئے ہوئے دنیا سے نہیں گئے نہ ہی کسی نبی یا رسول کے

متعلق یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی وفات پر ان کی امت نے اجماع یا شورشی سے کسی کو اپنا امام یا خلیفہ یا اولی الامر بنایا ہو تو اب یہ سول پیدا ہوتا ہے کہ حضرت رسول خدا بغیر اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کئے ہوئے اس دنیا سے کیوں چلے گئے۔ اگر سابق انبیاء کا اپنے خلفاء کو مقرر کرنا خدا کا فعل مانا جائے اور یقین کیا جائے کہ ان سب کو در حقیقت خدا نے مقرر کیا اور ان پیغمبروں نے صرف ان کی خلافت کا اعلان کر دیا تو اس صورت میں خدا پر بھی (معاذ اللہ) حلف آتا ہے کہ جب اس نے حضرت آدمؑ سے حضرت عیسیٰؑ تک کل انبیاء و مرسلین کے خلفاء کو خود مقرر کیا تو حضرت رسول خدا کے بارے میں اس کے خلاف کیوں کیلے حالانکہ اس کے اصول بدلتے نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سابق انبیاء و مرسلین کے خلفاء کو خدا نے مقرر نہیں کیا نہ اس نے اپنے پیغمبروں سے اس کا اعلان کرایا بلکہ خود انبیاء و مرسلین ہی نے اپنا خلیفہ تجویز کر کے اپنی زندگی میں مقرر کر دیا اور اس کا اعلان کر دیا تو اس صورت میں حضرت رسول خدا (معاذ اللہ) مورد الزام قرار پاتے ہیں کہ آپ نے اس ضروری فریضہ کو کیوں ترک فرمایا دیا۔ حالانکہ خدا نے آپ کو حکم دیا تھا کہ نہ

اولئک الذین ہدی اللہ فہد اہم اقتنہ (ب) ء

(انعام ع ۵)

ترجمہ : گذشتہ انبیاء و مرسلین وہ تھے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی تھی اب اے پیغمبر! ان ہی کے طریقہ کی پیروی تم بھی کرو۔

اب تمام وجہ سے مانا پڑے گا کہ حضرت رسول خدا کی خلافت کو بھی خدا یا رسولؐ نے مسلمانوں پر نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے احباب یا شورشی سے جس کو چاہیں رسولؐ کا خلیفہ یا جانشین بنالیں بلکہ سابق انبیاء و مرسلین کی طرح خدا نے آپ کے خلیفہ کو بھی آپ کی زندگی ہی میں تجویز کر کے آپ سے اعلان کرا دیا اور بار بار اس کی تاکید فرماتا رہا ہے کتب مستبر اس امر کی تصدیق کرتی ہیں کہ جب ۳۰ ہجرت میں خدا کا یہ حکم نازل ہوا کہ نہ

وانذر عشر تک الا قرین (سورہ شعراء ع ۵/۵)

ترجمہ : اے رسول اپنے قریبزدوں کو ڈراؤ
تو حضرت رسول خدا نے دعوت کا سلمان کیا اور لوگوں کو جمع کر کے فرمایا نہ

”بھائیو خدا کی قسم میں عرب کے کسی جوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے پاس وہ چیز لایا ہو جو میرے لئے ہوئے امر سے جو میں تمہارے پاس لایا ہوں افضل ہو۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو اسی دین کی طرف بلاؤں۔ اب بتاؤ تم میں سے کون شخص اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے گا تاکہ وہی میرا بھائی میرا وصی (قائم مقام) اور (اسی وقت سے) میرا خلیفہ مقرر کر دیا جائے۔ آنحضرتؐ کی اس تقریر کا کسی شخص نے کچھ جواب نہیں دیا مگر حضرت علیؑ نے بلو جو دیکھ عمر میں سب سے چھوٹے تھے عرضی کی اے رسول خدا! اس خدمت کے لئے میں حاضر ہوں اور حضورؐ کی وزارت میں کہوں گا اس پر حضرتؐ نے حضرت علیؑ کی گردن پکڑ کر فرمایا کہ یاد رکھو یہی علیؑ میرے بھائی میرے وصی اور تم لوگوں میں میرے خلیفہ ہیں تم سب لوگ ان کا حکم ملتے اور ان کی اطاعت کرتے رہنا۔ (طبری جلد ۲ صفحہ ۲۶۱) (کمال جلد ۲ صفحہ ۲۲۲) ابوالخدا جلد ۱ صفحہ ۸۶۔ حبیب السیر جلد ۱ صفحہ ۳۔ معالم النبیل صفحہ ۲۳۳۔ خازن جلد ۳ صفحہ ۳۷۲۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد ۱ صفحہ ۱۵۳) حضرت علیؑ کی اس آلودگی پر حضرت رسول خداؐ نے فرمایا۔ اچھا اب تم ہی میرے بھائی میرے وزیر۔ میرے وصی۔ میرے وارث اور میرے بعد میرے خلیفہ مقرر کر دیجئے گئے۔ (سفیرۃ علیہ جلد ۱ صفحہ ۲۸۶)

اس طرح خدا اور رسولؐ نے ابتدائے اسلام ہی میں خلافت کے مسئلہ کو واضح طریقہ سے طے کر کے اعلان خلافت کر دیا تھا اور آپ کے انتقال تک کسی موقع پر بھی آپ کی خلافت منسوخ نہیں ہوئی۔ آپ نے اپنی تمام زندگی میں ہر موقع پر حضرت علیؑ کو ہی اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ جب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آنے لگا تو پروردگار عالم نے حکم دیا۔

فاذا فرغت فانصب والی ریک فارغب (پ ۳۰ ع ۱/۸)
ترجمہ : (اے محمد) اب کہ تم تمام تر احکام الہی کی تبلیغ سے فارغ ہو گئے۔ تو اپنی جگہ مقرر اور نصب کرو اس کے بعد اپنے پروردگار کی طرف چلے آؤ۔

حضرت نے اس حکم کی تعمیل حجتہ الوداع سے واپسی پر پروردگار عالم کے اس تاکید حکم پر کہ نہ

یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ (پ ۶ ع ۴)
ترجمہ : اے رسول جو (خاص) حکم تم پر نازل کیا گیا اس کو پہنچا دو اگر تم نے
اس کو نہیں پہنچایا تو تم نے خدا کا کوئی حکم نہیں پہنچایا۔
اس حکم کی تعمیل میں آنحضرتؐ نے مقام غدیر خم میں مجمع کثیر کے سامنے حضرت علیؑ کو
منبر پر لے جا کر فرمایا۔
"اے مسلمانو جس شخص کا میں مولا ہوں اس کے مولا علیؑ بھی ہیں"

اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا۔
"اے فرزند ابوطالب آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو
گئے" (ریاض خرو جلد ۲ صفحہ ۱۶۹)

ہم نے دیکھا کہ ہر نبی نے اپنے نائب کا اعلان بحکم خدا فرمایا تاکہ اس کی زندگی
میں اس کے مشن کو پورا کرنے میں مدد کر سکے اور اس کے بعد اس کے وین اور
شریعت کا تحفظ کر سکے۔ اولی الامر یا نائب وہی مقرر کیا گیا جس کے افضل و احکام نبی اور
رسول کے افضل اور احکام کے مطابق ہوں۔ ان میں کوئی تضاد کبھی اور کسی وقت نہ
پیدا ہو یہ جاننے کے لئے کہ نائب یا اولی الامر میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہو سکتا
جانب موسیٰ اور ان کے اولی الامر جناب ہارونؑ کا قصہ کلام پاک میں تفصیل سے درج
ہے۔ جانب موسیٰ کی غیبت میں جناب ہارون اولی الامر تھے اور انہوں نے حکم فرمایا کہ
تم میرے امر کی اطاعت کرو۔ وان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری
(سورۃ طہ) بنی اسرائیل نے اولی الامر سے نزاع کیا جو فطری تھا اسی واسطے پروردگار
عالم نے فرمایا کہ اگر اولی الامر کی بات میں نزاع کرو تو تعالیٰ کے واسطے اللہ اور رسول
کے حکم سے اس کے امر کو ملا لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعد نبی اولی الامر وہ شخص ہو
جو مثل رسول خدا کی طرف سے مقرر کیا جائے تاکہ اس کی اطاعت بعینہ خدا اور رسول
کی اطاعت ہو اور جن میں یہ اوصاف ہوں گے بجز ان کے کوئی اولی الامر نہ ہو گا سورۃ
نہ کی یہ آیت کہ تـ

ولورفوه الی الرسول والی اولی الامر منہم
لعلمہ الذین لیستنبطونہ منہم

ترجمہ : جو چیز کہ سنی گئی تھی اگر اس کو رسول اور اولی الامر کے سامنے پیش کرتے تو ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا۔

اس آیت میں یقیناً "اولی الامر سے مراد امراء اسلام نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو نبی کا کام کر سکتے ہیں احکام الہی اور اخبار ربانی سن سکتے ہیں۔ مفسرین اہل سنت کے مطابق یہ آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والوالا امر منکم سے مراد فقط عبد اللہ بن حذافہ ابن یدری ہیں۔ جناب رسول خداؐ نے ان کو سریر میں بھیجا تھا لوگوں نے ان کی اطاعت سے انکار کیا تب یہ آیت نازل ہوئی اور شیعوں کے نزدیک الوالامر بارہ ہیں جن کی اطاعت واجب ہے دونوں فرقوں کے مطابق اولی الامر سے مراد عام امیر اہل اسلام نہیں۔ کیونکہ روایت اہل سنت سوائے عبد اللہ ابن حذافہ اور کوئی مراد نہ ہو گا۔ کیونکہ نبی اور وصی کی غرض اطاعت کلمۃ الحق اور اجراء دین ہوتا ہے نہ سلطنت گیری اور نہ دنیوی حکومت۔ اب رہا یہ سوال کہ رسولؐ کی حدیث کے موافق میرے بعد بارہ خلفاء قریش میں سے ہوں گے تو اس کی سند کتب معتبرہ فریقین میں موجود ہے۔

لا یزال الذین قائما حتی تقوم الساعة

ویکون علیہم اثنا عشر خلیفۃ کلہم من

قریش

ترجمہ : پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو اور بارہ خلیفہ ہو جائیں جو سب کے سب قریش سے ہوں گے کہیں ایسا تحریر ہے کہ یہ میرے بعد بارہ امام ہوں گے کبھی یہ کہ نقباء بنی اسرائیل کی تعداد کے موافق بارہ خلیفہ ہوں گے کبھی یہ کہ دین بارہ خلفاء تک باہرمت باقی رہے گا جب سب قریش ہوں گے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی روایت سے یہ حدیث یوں بیان کی جاتی ہے کہ

الاثمۃ من قریش

ترجمہ : امام قریش سے ہوں گے

صفات و فضیلت امام

خلافتِ اہلبے کے پہلے تاجدار حضرت آدمؑ تھے اور جو منصب امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا تھا اور جو لحاظِ عقل و مقام بہت بلند ہے اور اپنی طرف غیر کے آنے سے مانع ہے جیسا کہ خلیل اللہ کے اس سوال کے جواب سے واضح ہے کہ ”خاتم میرے عہد کو نہ پاسکیں گے“ یعنی یہ منصب امامت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ظالموں کے لئے باطل کر دیا۔ صفات و فضیلتِ امام کے سلسلہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ (اصول کافی صفحہ ۲۳۸ تا ۲۴۰)

[illegible]

..... امام خدا کا امین ہے اس کی مخلوق میں۔ اور اس کی حجت ہے اس کے بندوں پر اور خدا کا خلیفہ ہے شہروں میں امام گناہوں سے پاک ہوتا ہے جملہ عیوب سے بری وہ علم سے مخصوص اور حلم سے موسوم وہ دین کے نظام کو درست کرنے والا ہے مسلمانوں کی عزت ہے منافقوں کے لئے غیظ و غضب اور کافروں کے لئے ہلاکت امام اپنے زمانہ میں واحد و یگانہ ہوتا ہے ہر قسم کی فضیلت سے مخصوص ہوتا ہے۔ یہ اختصاص اس کے لئے خدا کی طرف سے ہوتا ہے پس کون ہے کہ معرفت ہمہ امام حاصل کر سکے یا امام بننا اس کے اختیار میں ہو درآن حایکہ امام کا مرجہ ثریا ستارہ سے بلند ہے پکڑنے والا اس مرجہ کو کیسے پکڑ سکتا ہے اور وصف بیان کرنے والا کیونکر اس کا وصف بیان کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں امام سازی بندوں کا اختیار کیا اور عقلموں کی رسائی اس بارہ میں کمال اور امامت جیسی چیز اور کون سی ہے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ امامت آل رسولؐ کے غیر میں پائی جاتی ہے واللہ لوگوں کے نفوس نے ان کو جھٹلایا ہے انہوں نے امام بنانے کا ارادہ کیا اپنی تباہ کرنے والی عقلوں سے اور گمراہ کہنے والی راؤں سے ان کا بعد بدھتا گیا خدا ان کو ہلاک کرے شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں نہت دے دی اور ان کو صحیح راستہ سے ہٹا دیا اور وہ صائبان عقل تھے انہوں نے نفرت کی انتخاب خدا و انتخاب رسول اور اہلبیت رسول سے اور اپنے انتخاب کو پسند کیا حالانکہ قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے۔ ”تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے لوگوں کو اس میں دخل نہیں لائق تسبیح ہے اللہ اور شرک سے پاک ہے“ اور خدا فرماتا ہے ”جب اللہ اور اس کا رسولؐ کسی امر کو طے فرمادیں تو کسی مومن اور مومنہ کو اپنے معاملہ میں کوئی اختیار حاصل نہیں“ اور اللہ نے فرمایا ”تمہیں کیا ہو گیا ہے تم خود کہا حکم لگاتے ہو“ آیا تمہارے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جس کا تم درس لیتے ہو۔ کیا تمہارے لئے کوئی ایسی چیز ہے جس کی تم خبر دیتے ہو یا تمہارا ہم سے روز قیامت تک کے لئے کوئی معاملہ ہے کہ تم اس کے متعلق حکم کرتے ہو۔ اے رسولؐ تم ان سے پوچھو کہ کون ان میں ان عددوں کا ضامن ہے کیا ان کے لئے خدا کے شریک ہیں پس اگر تم سچے ہو تو اپنے ان شریکوں کو بلاؤ فرمایا ”کیا یہ لوگ آیات قرآنی میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے قلوب پر تسلے پڑے ہوئے ہیں یا ان کے دلوں پر

مرگلی ہوئی ہے کہ وہ زمین سمجھتے کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ملائکہ وہ نہیں سنتے خدا کے نزدیک روئے زمین پر بدترین چلنے والے کو گئے سرے ہیں جو سمجھتے ہی نہیں۔ اگر اللہ جانتا کہ ان میں کوئی بہتری ہے تو وہ ضرور ان کو سزا لیکن اگر وہ سنتے تو البتہ روگردانی کر کے بھاگ جاتے۔“

اوصاف امام فرماتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے :- ”یا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور تاقرانی کی جگہ یہ تو خدا کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے پس اس صورت میں امام کے متعلق ان کا اختیار کیسا؟ امام عالم ہوتا ہے کسی چیز سے جاہل نہیں۔ امور دین کی رعایت کرنے والا ہوتا ہے اور توقف نہیں کرتا معین قدس و طہارت ہوتا ہے صاحب عبادت و زہد ہوتا ہے صاحب علم و عبادت ہوتا ہے۔ دھائے رسول سے مخصوص ہوتا ہے نسل شیعہ طاہرہ معصومہ سے ہوتا ہے۔ اس کے نسب میں کھوٹ نہیں ہوتا کوئی شرافت نسب میں اس کی برابر نہیں ہوتا وہ خاندان قریش سے ہوتا ہے اور خاندان بنی ہاشم میں سب سے بلند مرتبہ۔ وہ حضرت رسولؐ ہوتا ہے مرضی الہی کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ وہ تمام اشرف کا شرف ہوتا ہے وہ عبد مناف کی شلخ ہوتا ہے وہ علم کو ترقی دینے والا ہوتا ہے۔ وہ حلم سے پر ہوتا ہے وہ جامع شرائط امامت ہوتا ہے۔ وہ سیاست الہیہ کا عالم ہوتا ہے۔ اس کی اطاعت لوگوں پر فرض ہوتی ہے امر خدا کا قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ خدا کے بندوں کو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ دین خدا کا نگہبان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے پس آیا لوگ ایسا امام بنانے پر تیار ہیں کہ وہ اس کو انتخاب کر لیں اور ان صفات والے پر وہ کسی اور کو مقدم کر دیں۔ قسم ہے خانہ کعبہ کی انہوں نے کتب خدا کو پس پشت ڈال دیا ہے گویا وہ جانتے ہی نہیں..... اور اپنی خواہشوں کا ابراج کیا ہے.....“ (اصول کافی صفحہ ۳۳۲)

آیت ان انزلہ فی لیلئہ القدر کی تفسیر فرماتے ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے :-

”اگر وہ کہیں کہ خلیفہ ان کا حکم ہے تو ان لوگوں سے کہو کہ خدا فرماتا ہے اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور ان کو تاریکیوں سے نکل کر نور میں لاتا ہے قسم ہے خدا کی زمین و آسمان میں کوئی خدا کا ولی نہیں مگر یہ کہ وہ موید من اللہ

کے درمیان جھگڑا مراء ہوتا (جیسا کہ اہل سنت کہتے ہیں) تو کیسے ممکن تھا کہ وہ ایسا امر
 کی اطاعت کا بھی حکم دیتا اور پھر ان کو جھگڑے میں بھی شریک کرتا یہ تو ان مامورین
 کے لئے ہے جن سے کہا گیا ہے کہ تم اطاعت کو اللہ کی اور رسول کی اور جو تم میں
 الولاہ ہیں ان کی (اصول کافی صفحہ ۳۱۷)

نبیؐ اور محدث میں فرق

ذرا دہ سے موی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے آیت کا ان رسولا انبیا کے متعلق سوال کیا اور پوچھا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ فرمایا نبی وہ ہے جو فرشتہ کو خواب میں دیکھتا ہے اس کی آواز سنتا ہے لیکن ظاہر بظاہر حالت بیداری میں نہیں دیکھتا اور رسول وہ ہے جو آواز بھی سنتا ہے خواب میں بھی دیکھتا ہے اور ظاہر میں بھی۔ میں نے پوچھا کہ امام کی منزلت کیا ہے فرمایا وہ فرشتہ کی آواز سنتا ہے مگر دیکھتا نہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی ولا محدث (ترجمہ : اور ہم نے نہیں بھیجے تم سے پہلے نہ رسول اور نہ نبی اور نہ محدث مگر...) (خ)

احادیث بالا سے معلوم ہوا کہ خلافت ایہ جو حضرت آدمؑ کو ملی تھی جس کا دوسرا نام امامت ہے جو جناب ابراہیمؑ سے ہوئی ہوئی جناب ختمی مرتبتؑ تک پہنچی جس کو حضور ﷺ نے اپنی وفات سے دو ماہ دس روز قبل ۱۸ ذی الحجہ ۱۱۰۰ پروردگار عالم کے حکم کے تحت حضرت علیؑ علیہ السلام کی سپرد فرماتے ہوئے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علیؑ اس کے مولا ہیں پروردگار اس کو دوست رکھنا جو علیؑ کو دوست رکھے۔ اسے دشمن رکھنا جو علیؑ سے دشمنی رکھے۔ اسکی مدد کرنا جو علیؑ کی مدد کرے اس کو ذلیل کرنا جو علیؑ کو ذلیل کرے جب سرکار رسالتؐ یہ کلام انجام فرما چکے تو یہ آیت نازل ہوئی۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً (پ ۶ ع ۵)
ترجمہ : آج تمہارے دین کو کمال کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے واسطے دین اسلام کو پسند کیا۔

چنانچہ یہ تاج خلافت و امامت و ولایت بحکم خدا حضرت علیؑ علیہ السلام کو پہنچا جیسا کہ ہر نبی اور رسول نے اپنا وصی مقرر کیا اسی طرح حضور سرور کائناتؐ نے بھی بحکم خدا اعلان وصی فرمایا۔ ہم نے اوصاف امام دیکھے اور یہ چنا کہ یہ عہدہ ہر کس و ناکس کے لیے نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم اس کو یہ عہدہ عطا کرتا ہے جو ان صفات کا حامل ہو ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ روئے زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی چنانچہ شیعہ عقیدے کی رو سے یہ عہدہ امام آخر الزماں علیہ السلام تک پہنچا جو حیات ہیں وہی حامل اوامر و نواہی پروردگار عالم ہیں اور ان ہی کی اطاعت فرض ہے۔

خلافتِ اہیہ ملوکیت

”آپ ہم جناب ظفر احمد قادری صاحب کی کتب خلافت و حکومت سے اقتباسات پیش کرتے ہیں جس سے معلوم ہو گا کہ کس طرح خلافتِ اہیہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی حضور سرور کائناتؐ کی رحلت کے بعد ایک خیال جو مختلف ذہنوں میں پرورش پا رہا تھا کہ آپؐ کا جانشین کون ہو لب کحل کر سامنے آ گیا تھا علائکہ رساتمب اپنی حیات ہی میں اس کا اعلان بحکم خدا فرما چکے تھے۔ ہواشم بلائک و شبہ حضرت علیؑ علیہ السلام کو حضورؐ کا جانشین مانتے تھے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے۔ یہ انداز فکر جن لوگوں کا تھا ان میں حضرت عائشہؓ و حضرت حفصہؓ کے نام سرفہرست لئے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ رساتمب علیؑ کی علالت کے دوران ہی یہ بات آپس کے صلح و مشورہ سے طے پا گئی تھی کہ اگر حالات سازگار ہو سکے تو پہلے جانشین رسولؐ حضرت ابوبکرؓ ہوں گے اور وہ اپنے بعد حضرت عمرؓ کو نامزد کریں گے اور حضرت عمرؓ حضرت ابوعبیدہؓ کو اپنے بعد مقرر کریں گے تاکہ اس طرح نامزدگی کے ذریعہ حضرت علیؑ کے لئے کوئی موقع باقی نہ رہے دیا جائے کہ وہ منصب جانشینی رسولؐ حاصل کر سکیں۔ اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے جن جن باتوں کا سہارا لیا گیا وہ اس طرح بیان کی گئیں ہیں کہ حضورؐ نے اپنی علالت کے دوران بقول حضرت عائشہؓ ان کے والد کو ہدایت فرمائی کہ ”ابوبکرؓ لامت کے فرائض انجام دیں“ اور جناب حفصہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ ”عمرؓ نماز پڑھائیں“ ان باتوں سے مقصود یہی تھا کہ بعد رسولؐ اسی لامت سے جانشینی کے لیے استدلال کیا جاسکے اور رسولؐ کے اعلان خلافت علیؑ کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب اہل بیت اطهار رسول خداؐ کی تجیز و تکفین میں مصروف تھے انصارِ معتمدہؓ سقیفہ بنو سلمہ میں جانشین رسولؐ منتخب کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ انصار اس خلافت کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور ان کا استدلال یہ تھا کہ دین کی بنیادیں ان کی قربتوں سے مضبوط ہوئی ہیں ان کی خواہش یہ تھی کہ سب لوگ سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں مگر آپس کے اختلاف نے ان کو کسی فیصلہ پر نہ پہنچے دیا حتیٰ کہ اسی دوران حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت ابوعبیدہؓ اور ماجرین کی معزز شخصیتیں بھی سقیفہ بنو سلمہ میں پہنچ گئیں اب مسئلہ صرف انصار کا نہ رہا بلکہ ماجرین اور انصار کا بن گیا۔ انصار نے ماجرین کے سامنے اپنا حق جتلیا ان کا

استدلال سننے کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا :

”اللہ تعالیٰ نے حضرت محمدؐ کو اس دنیا میں اپنا رسول بنا کر بھیجا تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں اور اس کی عبادت کریں۔ رسولؐ کی بعثت سے پہلے لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے تھے جب رسول اللہؐ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا تو ہم مہاجرین ہی تھے جنہیں اللہ نے اپنے رسولؐ پر ایمان لانے کی توفیق دی ساری قوم مہاجرین کی دشمن تھی اور ہزار طرح کی صعوبتیں ان کو برداشت کرنا پڑیں لیکن وہ ثابت قدم رہے اور اللہ اور اس کے رسولؐ کو مضبوطی سے پکڑے رہے یہی اولین ایمان لانے والے آپ کے ہم قبیلہ تھے اور یہی آپ سے زیادہ خلافت کا حق رکھتے ہیں اور ان کے اس حق سے کوئی ظالم ہی جھکڑا کر سکتا ہے۔

”اے گروہ انصار تم بھی مہاجرین کی دین میں فضیلت اور اسلام قبول کرنے میں ان کی اولیت سے انکار نہیں کر سکتے پہلے ایمان لانے والوں کے بعد تم سب سے افضل ہو پس امیر مہاجرین میں سے ہو اور وزیر انصار میں سے۔“

(خلافت و حکومت از ظفر قاری ص ۳۹-۵۰)

حضرت ابو بکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ نے بھی ان ہی خیالات کا اظہار کیا اور کہا ”واللہ قریش تمہیں اپنا امیر نہیں بنائیں گے نہ اس پر راضی ہوں گے۔“

ان دونوں کے خیالات سننے کے بعد حبیب بن منذر انصاری مخاطب ہوئے۔

”اے گروہ انصار تم خلافت اپنے ہاتھ میں رکھو تمہارے مقابلہ میں کوئی اور دعویٰ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا سب تمہاری رائے پر چلیں گے تم خود اپنے اندر اختلاف پیدا نہ ہونے دو ورنہ پھر تمہاری کوئی قیمت نہ ہو گی جہاں تک مہاجرین کا تعلق ہے تو ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک ہو سکتا ہے۔

وہ یہ ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے۔“

اس تجویز کو حضرت عمرؓ نے نہایت پسند فرماتے ہوئے بلند آواز سے کہا : ”ایک پیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتیں۔“

حباب بن منذر نے اس کا جواب تقبی اور درشتی سے دیا یہ دیکھ کر ابو عبیدہ نے مصالحتہ روش اختیار کرتے ہوئے کہا :

”اے انصار تم ہی وہ ہو جو اسلام کے حامی اور مددگار بنے ایسا نہ ہو کہ اب تم ہی اسلام میں تفرقہ ڈالنے والے ہو۔“

اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور حالات کا جائزہ لینے ہوئے قبیلہ اوس کے ترجمان بشیر بن سعد نے ایک جذباتی تقریر کرتے ہوئے یہ تسلیم کیا کہ خلافت کا حق مرجع خاندان رسولؐ اور اولین ایمان لانے والوں کا ہے۔ اس تقریر سے مہاجرین کو تقویت پہنچی اور حضرت ابوبکرؓ نے مطالب کیا :

”نہر اور ابو عبیدہ یہی موجود ہیں ان میں سے جسے چاہو خلیفہ بنا لو“ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا :

”نہیں ہم میں سب سے بہتر آپ ہیں اپنا ہاتھ بیٹھائیے میں بیعت کرتا ہوں۔“

یہ کہہ کر حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی پھر ابو عبیدہ نے اور اس کے بعد قبیلہ اوس نے قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ نے بیعت سے انکار کیا اور اسی حال میں ان کا انتقال ہوا۔“ (خلافت و حکومت صفحہ ۴۹ تا ۵۱)

اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت علی علیہ السلام نے اس تقریر کی مخالفت کی یا نہیں اس کا جواب آگے چل کر جب کہ ہم ملت اسلامیہ کے تینوں طریقہ انتخاب یا تقرر کا ذکر کر چکیں گے بالوضاحت دیا جائے گا سردست ہم مولف کتاب خلافت و حکومت کے ان الفاظ پر انحصار کرتے ہیں :

”مسلمانوں نے بلا کسی اختلاف کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی سوائے حضرت علیؓ کے جن کا موقف یہ تھا کہ نبابت رسولؐ کا حق صرف ان کا ہے اور ان کی موجودگی میں کسی دوسرے کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی۔“

اب ہم مملکت اسلامیہ کے دوسرے خلیفہ کا تذکرہ بھی مولف کتاب موسومہ ”خلافت و حکومت“ کے الفاظ میں کرتے ہیں :

”مسلمانوں کا خلیفہ اول جب علیؓ ہوا اور وقت آخر قریب محسوس ہوا

تو خلافت کی ذمہ داریاں حضرت عمر بن الخطاب کے سپرد کر دیں اور اپنے اللہ اور محبوب سولؐ سے جا ملے۔“ (صفحہ ۳۳)

”حضرت ابو بکرؓ نے جب حضرت عمرؓ کو خلافت کا بار اٹھانے کے لیے نامزد کیا تو مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جسے حضرت ابو بکرؓ رائے سے اختلاف تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو ایک رائے پر متفق کرنے کے لیے شدید علالت کے باوجود اپنی اہلیہ کا سہارا لے کر جمہور کے مسلمانوں کے اجتماع سے ان الفاظ میں خطاب فرمایا :

”لوگو! میں نے تم پر جسے حاکم بنایا ہے کیا تم اس کو پسند کرتے ہو جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے اس معاملہ پر غور کرنے کا کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا ہے اور عمرؓ کو ہی بہتر پایا ہے۔ تم خوب جان لو کہ میں نے اپنے کسی عزیز کو یا ہم قبیلہ کو منتخب نہیں کیا ہے۔ میں نے عمرؓ کو تمہارا خلیفہ نامزد کیا ہے تم اس کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔“

مختلف لوگوں کی ترجمانی طو اور زہیر کر رہے تھے جب انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کو اس طرف متوجہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کے اقدامت کے متعلق ان سے پوچھے گا تو شدید حالت بیماری کے باوجود اب اٹھ کر بیٹھ گئے اور طو کو مخاطب کر کے فرمایا :

میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ میں تیرے بندوں پر اس شخص کو امیر بنا آیا ہوں جو امت میں سب سے بہتر ہے۔“

جب حکومت اسلامیہ کے دوسرے خلیفہ کو ابولولو مغیرہ بن شیبہ کے غلام نے شہید کر دیا تو سارا مینہ جھج ہو گیا۔ جب حضرت کی زندگی کی امید باقی نہ رہی تو لوگوں نے خواہش کی کہ اپنے جانشین کو نامزد کر دیجئے آپ نے ان الفاظ میں انکار فرمایا :

”میں نے اپنے ساتھیوں میں حرص و طمع دیکھا ہے کون ہے جسے اتنی بڑی ذمہ داری سونپ دوں اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو ان کو نامزد کر دیتا۔“

(خلافت و حکومت صفحہ ۸۹)

کسی نے کہا کہ آپ ابن عمرؓ کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں تو ان کو سخت ناگوار ہوا اور

فرمایا :

خدا تجھے عادت کرے بخدا میں نے اپنے رب سے اس بات کی خواہش
کبھی نہیں کی۔ میرے لیے یہ نفلت ہی نامناسب بات ہوگی کہ میں
اپنے گمراہوں میں سے کسی کو خلیفہ نامزد کروں۔“

پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا :

”میں نے بہت غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ علیؑ عثمانؑ زبیرؑ
طلحہؑ عبدالرحمن بن عوفؑ اور سعد بن وقاصؑ چھ آدمیوں کی مجلس
مشورت بنائی جائے اور جسے اتفاق رائے سے یا اکثریت رائے سے خلیفہ
منتخب کریں وہ مسلمانوں کا ذمہ دار ہو گا۔ ابن عمر مجلس مشورت میں
شریک کئے جاسکتے ہیں مگر وہ خود خلافت کے امیدوار نہیں ہو سکتے۔“

”پانچ ممبران مجلس مشورت نے اپنے حقوق عبدالرحمن بن عوف کو دے دیئے چھ
آدمیوں کی جگہ اب صرف عبدالرحمن بن عوف حکم مطلق تھے اکثریت کی رائے کے
علیؑ الرغم حضرت عثمانؑ خلیفہ نامزد ہوئے۔ یہ نامزدگی بڑی اختلافی فضا میں ہوئی اور یہ
پہلا دن تھا جب مسلمانوں نے قبیلہ پرستی کا مظاہرہ کیا مجلس شورائی کے دو ممبر حضرت
عثمانؑ اور عبدالرحمن بن عوف بنو امیہ میں سے تھے۔ طلحہؑ زبیرؑ اور سعد بن وقاصؑ
قریش میں سے تھے اور حضرت علیؑ بنو ہاشم سے تھے۔ قریش مدینہ بنی امیہ کو ذہنی طور پر
پسند نہیں کرتے تھے ان حالات میں بظاہر یہی معلوم ہوتا تھا کہ مجلس مشورت علیؑ کو
مختلفہ یا اکثریت رائے سے نامزد کر دے گی مگر اچانک ایک نئی صورت پیش آئی۔
عبدالرحمن بن عوف نے یہ پیش کش کی کہ حضرت عثمانؑ اور حضرت علیؑ انہیں حکم
قرار دیں اور وہ جسے نامزد کریں وہ خلیفہ ہو جائے حضرت عثمانؑ نے انہیں حکم مان لیا
مگر علیؑ خاموش رہے جس پر عبدالرحمن بن عوف نے حضرت علیؑ سے مخاطب ہو کر کہا :

”ابوالحسن آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں“

حضرت علیؑ نے فرمایا :

”میں اس کے سوا اور کیا کہوں کہ حق کی پیروی کی جائے نفس کی بندگی
کی جائے۔ عزیز و رشتہ داری کا پاس نہ کیا جائے۔“

عبدالرحمن بن عوف حضرت عثمانؓ کے بہنوئی تھے انہوں نے رسی طور پر حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ سے ملاقاتیں کیں۔ طمہ، زہیر اور سعد بن وقاص اور ابن عمر نے عبدالرحمن بن عوف سے یہی کہا کہ حضرت علیؓ کو ہر طرح افضلیت حاصل ہے اور ان کو خلیفہ نامزد کیا جائے لیکن عبدالرحمن بن عوف معاملہ کو طول دیتے رہے بالآخر ایک صبح عبدالرحمن بن عوف نے مسجد میں ہمارچین اور انصار کو جمع کیا اور ان سے دریافت کیا کہ خلیفہ حضرت علیؓ کو یا حضرت عثمانؓ کو کیا جائے جس پر صحابی رسول عمار بن یاسر نے لوگوں سے خطاب کیا :

”اگر اسلام کو افتراق و انشقاق سے بچانا مقصود ہے اور اس کی بہتری مطلوب ہے تو اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ ہم سب حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں ہم میں وہی سب سے بہتر ہیں۔“
عبداللہ بن سرح جو حضرت عثمانؓ کے رضائی بھائی تھے اٹھے اور کہا۔
”اگر قریش میں فساد پیدا کرنا مقصود نہ ہو تو عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا چاہئے۔“

اس پر عبدالرحمن بن عوف نے کھڑے ہو کر اس طرح اعلان کیا :
”مجھے فریقین نے جو اختیار دیا تھا اس کے تحت میں عثمانؓ کو نامزد کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ میں نے امت کی بہتری کے لیے کیا ہے۔“
اس فیصلہ سے حضرت عثمانؓ کی خلافت کے پہلے دن ہی قبیلہ پرستی کا مظاہرہ ہوا اور دیرینہ دشمنیاں دوبارہ آگئیں۔ مومنین نے اس فیصلہ کے متعلق اپنی آراء کچھ ان الفاظ میں بیان کی ہیں :

”قطع نظر اس کے کہ عبدالرحمن بن عوف نے یہ فیصلہ محض اثرات کے تحت کیا یا آئندہ کے لیے اس سے کچھ راہیں استوار کرنا مقصود تھا اس واقعہ سے انکار مشکل ہے کہ یہ فیصلہ پہلے سے طے شدہ تھا جس کے لیے طریق کار یہی متعین ہو چکے تھے اور اگر یہ اسکیم ثالثی کامیاب نہ ہوتی تو اور طریقہ بھی آزمائے جاتے۔ بصورت دیگر یہ امر یقینی تھا کہ بلوجود خلیفہ اول و دوم کے تیرہ سالہ دور نے مسلمانوں کے ذہن سے

اہل بیت کی اہمیت اور ان کے مرتبہ کو کچھ کم کر دیا تھا۔ پھر بھی حضرت علیؑ کی شخصیت ان کی اہمیت و اہمیت اس وقت بھی مسلم تھی اور انکی افضلیت سے انکار ممکن نہ تھا۔ خود مجلس مشاورت کی اکثریت حضرت علیؑ کی نامزدگی پر آخر وقت تک معترض تھی اور کوئی امکان اس کا بظاہر نہیں تھا کہ حضرت عثمانؓ کو حضرت علیؑ کے مقابلہ میں کامیابی ہو سکتی۔“

(خلافت و حکومت ص ۹۱ تا ۹۲)

ہم نے حکومت اسلامیہ کی تین خلافتوں کا تذکرہ پیش کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خلافت ایہ جس کو پروردگار عالم نے خود قائم فرمایا جو رسالت پر تک باقی رہی ان کی آنکھ بند ہوتے ہی کس طرح حکومت میں بدل دی گئی فرمان اللہ اور فرمان رسولؐ کو کس طرح پس پشت ڈال کر ملوکیت کی بنیاد حاکمیت اللہ، اطاعت و رسول و الامرا کی خلاف کس طرح رکھی گئی اور نام اسلام کا لیا گیا۔ کیا یہ سب کچھ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت نہ ہوا؟ کیا اس سب کھیل کا مقصد علیؑ کو نظر انداز کرنا نہ تھا۔ کیا رسولؐ اور رسولؑ کے گمراہ کی محنت اور کوشش کو جو انہوں نے دین اسلام پھیلانے میں کی تھیں فراموش کر کے اسلام کو صرف ان ہاتھوں میں پھنچا دیا جس پر قسملوکیت کی تعمیر ہوئی کیا اس انتخاب کو جمہوری انتخاب کہا جاسکتا ہے کیا اس تقرر کو اولی الامر کا تقرر مانا جاسکتا ہے کیا اسے شورائی کے معنی دیئے جاسکتے ہیں؟ کیا سقیفہ بنی ساعدہ کو پارلیمنٹ کا نام دیا جاسکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت غیر نمائندہ چند شخصیتوں نے بلوجود اختلاف آراء کے اپنی پسندیدہ شخصیتوں کا تقرر کر ڈالا اور اولی الامر کا درجہ دے دیا۔ ہم نے دیکھا کہ اولی الامر کا تقرر تو پروردگار عالم خود فرماتا ہے رسول یا نبی کو بھی حق نہیں کہ اپنا ولی یا نائب مقرر کرے۔ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو بلوجود مخالفت کے نامزد کر کے اور ان کی اطاعت کا حکم دے کر کیا پروردگار عالم کے اختیارات خود استعمال نہیں کئے جس کا انہیں حق ہی نہ تھا۔ دراصل یہ حکم دے کر خلافت ایہ کو حکومت میں تبدیل کرنا مقصود تھا تاکہ خاندان رسولؐ اس سے محروم رہے حضرت عمرؓ کی نامزدگی اس لئے کی گئی کہ ان کی سخت گیری اس ملوکیت کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے تاکہ منجانب پروردگار عالم مقرر شدہ اولی الامر یا اس کے خاندان کا کوئی فرد اس حق کو جکڑنے کی جرات نہ کر سکے۔ اسلامی حکومت کی پہلی

خلافت سنیہ بنی سلعہ میں قائم ہوئی اور دوسری خلافت نامزدگی کے ذریعہ عمل میں آئی۔ اور تیسری خلافت نام مفلو ٹائی کے ذریعہ معرض وجود میں آئی۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ تینوں طریقے کیا قرآن و سنت کے موافق ہیں یا نہیں۔ ناظرین اس کا فیصلہ خود فرمائیں۔ ہم نے تینوں خلافتوں کا حل کتب موسومہ خلافت و حکومت سے لیا ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہم مورخین کی اس رائے سے متفق ہیں جو اوپر تحریر کی گئی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان تینوں خلفاء کے دور میں کیا مسلمانوں میں کشیدگی کم ہوئی یا اور زیادہ ہوئی کیا مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم رہا یا نہیں۔ کیا رسالتِ اکبر کا جو مقصد دین اسلام لانے کا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ مسلمان ذرا ٹھٹھے دل سے غور کریں تو معلوم ہو گا کہ رسالتِ اکبر کی آنکھ بند ہوتے ہی ہوس اقتدار کس طرح سامنے آئی اور حصول اقتدار کے لیے کیا کچھ نہ کیا گیا۔ ہر شخص اپنا حق جملے میں پیش پیش تھا ماجر و انصار میں کشاکش شروع ہوئی اسکیمیں مرتب ہوئیں۔ تلخ تقریریں کی گئیں نفس کی بزدلی کی گئی حق کو پس پشت ڈالا گیا رشتہ داریاں سامنے آ گئیں۔ حرم طبع پیدا ہو گیا جیسا کہ حضرت عمرؓ نے جب کہ ان سے جانشین نامزد کئے جانے کے متعلق کہا گیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں میں حرم و طبع بتایا اور ابو عبیدہؓ کے متعلق فرما کر کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو نامزد کر دیتا یہ ثابت کرتا ہے کہ سنیہ بنی سلعہ میں آنے سے قبل طے شدہ پروگرام پر عمل پورا نہ ہوا۔ حضرت عمرؓ نے ایک مجلس مشورت تشکیل دے کر اتنی ذہانت کا ثبوت دیا کہ ساموئے حضرت علیؓ پانچ نے عبدالرحمن بن عوف کو حکم مان کر یہ ثابت کر دیا کہ فرمان رسول کی پیروی نہیں چاہتے تھے اور خلافت ایہ اس کے صحیح حقدار کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ عبدالرحمن بن عوف کے فیصلہ سے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی کھل کر آگئی تھی بنو امیہ برسر اقتدار آچکے تھے اور حکومت کی گیند ان کے ہاتھوں میں تھی اقربا پروری کے لیے دروازہ کھل گیا احکام قرآنی اور فرمان رسولؐ کو پس پشت ڈالا جانے لگا فرقہ پرستی کی باتیں ہونے لگیں۔ مفلو اسلام نظر انداز ہو گیا اور حکومتیں جوڑ توڑ اور سازشوں میں الجھنے لگیں اور ان حکومتوں کو اسلام کے نام پر چلایا جانے لگا کیونکہ اگر یہ نام نہ لیا جاتا تو تخت حکومت ڈنڈا لڑلڑ ہو جاتا۔ خلافت ایہ کے مقرر کردہ اولی الامر اب دشمن تھے باقی تھے جنگیں لڑی گئیں۔ شہید کیا گیا۔ زہر دیا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان ان کے چاروں طرف جمع ہو جائیں اور یہ حکومت جس کی

بنیاد رکھی گئی ہے خلافت الہی میں بدل نہ جائے۔

قبل اس کے ہم چوتھی خلافت کا تذکرہ کریں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر روشنی ڈالی جائے کہ آیا حضرت علیؑ نے ان تینوں خلافتوں کو تسلیم بھی کیا یا نہیں؟ کیا آپ نے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کی یا نہیں بے شک بیعت لینے کی بے حد کوشش کی گئی اور کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ رسولؐ کے انتقال کے فوراً بعد ہی رسولؐ کے گھرانہ کی عظمت نظروں سے گر گئی اور تخت جگر رسولؐ کے گھر کو گرا کر گھر والوں کو زخمی کر کے ایذا پہنچائی گئی کیا بیعت لینے کے یہ انداز ہیں جو رسولؐ نے تعلیم کئے تھے یہ باتیں تو عجیب و غریب عقیم رسولؐ کے بعد عمل میں آئیں کیا میں یہ دریافت کر سکتا ہوں کہ تاریخ رسولؐ کریمؐ کی عجیب و غریب عقیم اور تدفین میں یا نماز جنازہ پڑھانے کے متعلق کن کن مسلمانوں کا نام ملتا ہے۔ تاریخ پڑھنے والے خود اس کا فیصلہ فرمائیں۔ جہاں تک حضرت علیؑ کا ان تینوں خلافتوں کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے یا بیعت کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہے ہم جناب امیر المومنینؑ کا ایک خطبہ نبج البلاخہ سے نقل کرتے ہیں جس کو پڑھ کر خود فیصلہ فرمائیے :

”خدا کی قسم فرزند ابو قحافہ نے میرا بن خلافت پہن لیا حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے۔ میں وہ (کہ بلند ہوں) جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا (اس کے باوجود) میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تھپی کر لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کئے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس بھیاںک تیرگی پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں جدوجہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے مجھے اس اندھیرے صبریٰ قرین عقل نظر آیا لہذا میں نے صبر کیا حالانکہ آنکھوں میں غلٹ تھی اور حلق میں پھندے لگے ہوئے تھے میں اپنی میراث کو لٹے ہوئے دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا (پھر حضرت نے یہ شعر پڑھا۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہل یہ دن جو نیکو کے پالان پر

کہتا ہے اور کہل وہ دن جو حیان برادر جابر کی صحبت میں گزرتا تھا) تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لیے استوار کرنا کیا بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تختوں کو آپس میں ہاتھ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک سخت و درشت محل میں رکھ دیا جس کے چر کے کاری تھے جس کو چھو کر بھی درشتی محسوس ہوتی تھی۔ جہاں بات بات پر ٹھوکر کھانا اور پھر غرر کرنا تھا۔ جس کا اس سے سابقہ پڑے وہ ایسا ہے جیسے سرکش اونٹنی پر سوار کے اگر مہار کھینچا ہے تو اس کی ٹانگ کا درمیانی حصہ شکستہ ہوا جاتا ہے جس کے بعد مہار دینا ہی ناممکن ہو جائے گا اور اگر پاگ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ملکوں میں پڑ جائے گا اس کی وجہ سے جلتے ایزد کی قسم لوگ کجروی، سرکشی، مفلون مزاجی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا۔ اے اللہ مجھے اس شورشی سے کیا لگے۔ ان میں کے سب سے پہلے کے مقابلہ ہی میں میرے استحقاق و فضیلت میں کب شک تھا جو اب ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا ہوں مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ نشین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں اور جب وہ لوہے ہو کر اڑنے لگیں تو میں بھی اس طرح پرواز کروں۔ ان میں سے ایک شخص تو کینہ و عداوت کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا اور دوسرا دلدلی اور بعض ناگفتہ بہ باتوں کی وجہ سے دوسرے جگہ گیا یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص سرگین اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بڑا اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے بل کو اس طرح نگتے تھے جس طرح اونٹ فصل ریح کا چارہ چرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آگیا جب اس کی بیٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بد اعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور شکم پری

نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔

اس وقت مجھے لوگوں کے جھوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب بچو کے اہل کی طرح ہر طرف سے لگاتار بیڑہ رہا تھا یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن و حسینؑ کچلے جا رہے تھے اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلہ کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کر لیا گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہ تھا کہ ”یہ آخرت کا گمراہیہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں اور اچھا انجام پر بیڑہ گاروں کے لیے ہے۔“ ہاں ہاں خدا کی قسم ان لوگوں نے اس آیت کو سنا تھا اور یاد کیا تھا لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا جیل کھب گیا اور اس کی ج جوج نے انہیں لہا لیا۔ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانہ کو شگافتہ کیا اور ذی روح چیزیں پیدا کیں اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر جنت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے عہد سے لے رکھا ہے کہ وہ عالم کی شکم پری اور مظلوم کی گرسنگی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں تو میں خلافت کی باگ دوڑ اسی کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اسی پیالہ سے سیراب کرتا جس پیالہ سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے۔“

جب حکومت اسلامیہ کے تیسرے خلیفہ کو شہید کر دیا گیا تو مدینہ کی فضا یاس انگیز تھی اسلامی تاریخ کے اس اندوہناک واقعہ کے تصور سے دل لرز گیا تھا۔ وقت گزرا مسلمان مسجد میں جمع ہوئے کہ نئے خلیفہ کا انتخاب عمل میں آئے جمع ہونے والوں میں مصری، عراقی، کوئی، اور مدینہ کے انصار و مہاجرین سب جمع تھے۔ شورہ ہوا مگر باوجودیکہ انہوں میں مختلف نام تھے مگر اتفاق جس نام پر ہوا وہ حضرت علیؑ تھے۔ چنانچہ اشتر نخعیؒ کچھ اور مسلمانوں کے ساتھ حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو

مشورہ ہوا تھا اس کا اظہار کر کے آپ سے بیعت خلافت لینے کی استدعا کی۔ آپ نے فرمایا :

”میں سوچوں گا۔ انتخاب خلیفہ کا حق اہل بدر کو ہے میں مہاجرین و انصار سے مشورہ کروں گا فی الحال میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔“

حضرت کے اس جواب سے مسلمانوں کو مطلع کیا گیا پھر مشورہ ہوا اور یہ طے پایا کہ اس مسئلہ کو تاخیر میں نہ ڈالا جائے۔ تاخیر میں اتحاد اسلامی اور نظم خلافت میں اختلال کا اندیشہ ہے اس کا بھی امکان ہے کہ عمل خلافت کو جب یہ علم ہو گا کہ کوئی خلیفہ نہیں ہے تو وہ خود مختاری کی راہیں اختیار کر لیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بنو امیہ طاقت حاصل کر کے مزید کشت و خون کا باعث بنیں۔“ اس فیصلہ کے بعد مسلمان پھر حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے صورتحال ظاہر کرتے ہوئے ملت کی سلامتی، قرآن و سنت کے تحفظ کا واسطہ دے کر پہلے فیصلہ پر نظر ثانی کے لیے عرض کیا۔ آپ نے مسلمانوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت تشریف لائے اور سب سے پہلے طلحہ اور زبیر کو مخاطب کر کے فرمایا :

”تم دونوں کو خلافت کی خواہش ہے اگر مسلمان تم دونوں میں سے کسی کو اپنا امیر بنالیں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہو گا۔“

سب خاموش تھے طلحہ اور زبیر بھی چپ تھے اس موقع پر اشتہار زخمی نے آگے بڑھ کر حضرت علیؑ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور با آواز بلند کہا :

”بات متفقہ طے ہو چکی ہے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔“

سب مسلمانوں نے تائید کی اور تمام حاضرین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مہاجرین و انصار نے بھی۔ مولف کتب خلافت و حکومت طلحہ اور زبیر کے مطلق تحریر فرماتے ہیں :

”یہ ضرور ہے کہ یہ دونوں خلافت کے خواہشمند تھے اور اگر حضرت عثمانؓ معزول ہوئے ہوتے تو یقیناً یہ دونوں اپنی اپنی قسمت آزماتے مگر شہادت عثمانؓ نے حالات اس قدر ناخوشگوار کر دیئے تھے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں تھا وہ زبان پر نہ آ سکا انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ اس موقع پر آگے بڑھتے تو اس خونی ڈرامہ میں جو کردار انہوں نے ادا کئے ہیں وہ

سب سامنے آئیں گے اور اس واقعہ کی بہت کچھ ذمہ داری ان پر ثابت ہو گی موجودہ حالت میں ان کا خاموش رہنا ہی ان کی سلامتی کا ضامن ہے۔ دراصل ان حالات میں ان کی خاموشی اور اکثریت کی ہم نوائی ہی ان کی سیاست تھی اور اس طرح اپنے دامن کے داغوں کی پردہ پوشی کرنا چاہتے تھے جس میں وہ کامیاب رہے۔

جب ملت اسلامیہ - فتحکام الہی اور سنت رسول کا سوال آیا تو حضرت علیؑ نے اتحاد ملت اور تحفظ دین کی خاطر خلافت ظاہری قبول فرمائی۔ سب نے بیعت کی اور متفقہ طور پر آپ کو مسند خلافت سپرد کی لیکن دلوں میں حصول مقدار کار فرما رہا۔ تاریخ ان اہانت سے پر ہے کہ آپ کو ایک دن بھی چین نصیب نہ ہوا ہم اس تقرری کو ایک حد تک جمیع مسلمان جو مدینہ میں تھے ان کے متفقہ مشورہ کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن تاریخ شہد ہے کہ مسلمانوں کے اس گروہ نے جو منافقین کی تعریف میں آتا ہے سیاسی طور پر تو بیعت کر لی تھی لیکن جب ان کا فلق ظاہر ہوا تو جس خلافت ابیہ کی بنیاد حضرت علیؑ رکھنا چاہتے تھے وہ نہ ہو سکی۔ بلاشبہ حضرت علیؑ خلافت ابیہ کے امین بحکم خدا رسالت ابیہ کی زبان یا برکت سے حیات پیغمبر میں ہی بن چکے تھے اب خلافت ظاہری قبول فرما کر آپ نے امت اسلامیہ کو متحد کرنا چاہا اور قرآن و سنت کی عملداری چاہی لیکن آپ کے دور میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل تاریخ میں درج ہے ہم اس دور کو خلافت ابیہ کا ایک مثالی دور کہہ سکتے ہیں۔ حضرت امیر المومنینؑ کا اس خلافت ظاہری کو قبول فرمانے کی ایک اور وجہ بھی ہماری ناقص رائے میں یہ ہو سکتی ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ خلافت ابیہ کا جو رسولؐ کے زمانہ میں تھا برقرار فرما کر مسلمانوں کو یہ سوچنے کا موقع فراہم کرنا چاہتے تھے کہ عدل و انصاف اور نجات اخروی اسی طریق پر عمل کرنے میں ہے۔

اس موقع پر ہم جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی کتب "خلافت و ملوکیت" کے صفحہ ۳۲ اور اس کے بعد کے صفحات میں جو کچھ تحریر ہے نقل کرتے ہیں تاکہ اس دور کے اہل تصنیف کے خیالات سے بھی ناظرین آگاہ ہو سکیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ خلافت ابیہ کس طرح ملوکیت میں تبدیل کی گئی۔

"اس روداد سے اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ حضرت علیؑ کی خلافت قطعی

طور پر ٹھیک ٹھیک انہی اصولوں کے مطابق منعقد ہوئی تھی جن پر خلافت راشدہ کا انعقاد ہو سکتا تھا وہ زبردستی اقتدار پر قابض نہیں ہوئے۔ انہوں نے خلافت حاصل کرنے کے لیے برائے نام بھی کوشش نہیں کی لوگوں نے خود آزادانہ مشاورت سے ان کو خلیفہ منتخب کیا۔ صحابہ کی عظیم اکثریت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور بعد میں شام کے سوا تمام بلاد اسلامیہ نے ان کو خلیفہ تسلیم کیا۔ اب اگر حضرت سعد بن عبادہ کے بیعت نہ کرنے سے حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت مشتبہ نہیں ہوتی تو ۱۷ یا ۲۰ صحابہ کے بیعت نہ کرنے سے حضرت علیؓ کی خلافت کیسے مشتبہ قرار پا سکتی ہے علاوہ بریں ان چند اصحاب کا بیعت نہ کرنا تو محض ایک منفی فعل تھا جس سے خلافت کے معاملہ میں آئینی پوزیشن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیا مقابلہ میں کوئی دوسرا خلیفہ تھا جس کے ہاتھوں پر انہوں نے جوبلی بیعت کی ہو؟ یا ان کا کہنا یہ تھا کہ اب امت اور مملکت کو بے خلیفہ رہنا چاہئے؟ یا یہ کہ کچھ مدت تک خلافت کا منصب خلی رہنا چاہئے؟ اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی تو محض ان کے بیعت نہ کرنے کے یہ معنی کیسے ہو سکتے ہیں کہ اکثریت اور عظیم اکثریت نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ جائز طور پر ہی الواقع خلیفہ نہیں بنا۔ (صفحہ ۱۳۲، ۱۳۳)

اس طرح امت کو یہ موقع مل گیا تھا کہ خلافت راشدہ کے نظام میں جو خطرناک رخنہ حضرت عثمانؓ کی شہادت سے پیدا ہوا تھا وہ بھر جاتا اور حضرت علیؓ پھر سے اس کو سنہال لیتے لیکن تین چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے اس رخنہ کو نہ بھرنے دیا بلکہ اسے اور زیادہ بڑھا کر ملوکیت کی طرف امت کو دھکیلنے میں ایک مرحلہ اور طے کرا دیا :

ایک حضرت علیؓ کو خلیفہ بنانے میں ان لوگوں کی شرکت جو حضرت عثمانؓ کے خلاف شورش برپا کرنے کے لیے باہر سے آئے ہوئے تھے ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بالفعل جرم قتل کا ارتکاب کیا تھا اور وہ بھی جو قتل کے محرک اور اس میں امانت کے مرتکب ہوئے تھے۔

دوسرے بعض اکابر صحابہ کا حضرت علیؓ کی بیعت سے الگ رہنا۔

تیسرے حضرت عثمانؓ کے خون کا مقابلہ جسے لے کر دو طرف سے دونوں فریق اٹھ کھڑے ہوئے ایک طرف حضرت عائشہؓ اور حضرت طلحہؓ و زبیرؓ اور دوسری طرف حضرت معاویہؓ (۱۳ تا ۱۴)

ان حالات میں حضرت علیؑ نے خلافت کی نام کار اپنے ہاتھ میں لے کر کام شروع کیا۔ ہم حضرت کی خلافت کے زمانہ کی تفصیل میں جائے بغیر یہ تحریر کرتے ہیں کہ خلاف کس طرح قدم بہ قدم ملوکیت کی طرف بڑھتی رہی چنانچہ حسب ذیل اقتباس بھی کتب خلافت و ملوکیت سے ہی درج کرتے ہیں :

”حضرت معلویہؑ کے ہاتھ میں اختیارات کا آنا خلافت سے ملوکیت کی طرف اسلامی ریاست کے انتقال کا عبوری مرحلہ تھا۔ بصیرت رکھنے والے لوگ اس مرحلہ میں یہ سمجھ گئے تھے کہ اب ہمیں بادشاہی سے سابقہ درپیش ہے۔“ (صفحہ ۱۳۷)

اب خلافت علیؑ شہناج النبوة کے محل ہونے کی آخری صورت یہ بقی رہی تھی کہ حضرت معلویہؑ یا تو اپنے بعد اس منصب پر کسی شخص کے تقرر کا معاملہ مسلمانوں کے باہمی مشورہ پر چھوڑ دیتے یا اگر قطع نزاع کے لیے اپنی زندگی ہی میں جانشین کا معاملہ طے کرنا ضروری سمجھتے تو مسلمانوں کے اہل علم و اہل خیر کو جمع کر کے انہیں آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے دیتے کہ دلی عہدی کے لیے امت میں موزوں تر آدمی کون ہے لیکن اپنے بیٹے یزید کی دلی عہدی کے لیے خوف و طمع کے ذرائع سے بیعت لے کر انہوں نے اس امکان کو بھی ختم کر دیا۔ (صفحہ ۱۳۸)

اس طرح خلافت راشدہ کے نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ خلافت کی جگہ شہنشاہانوں نے لے لی اور مسلمانوں کو آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی۔ حضرت معلویہؑ کے مخلصو مناقب اپنی جگہ پر ہیں ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحرام ہے ان کی یہ خدمت بھی ناقابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دہائے اسلام کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کے غلبہ کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع کر دیا ان پر جو شخص لعن طعن کرتا ہے وہ بلاشبہ زیادتی کرتا ہے لیکن ان کے غلط کام کو غلط کہنا ہی ہو گا۔ اسے صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح اور غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔“ (صفحہ ۱۳۹)

ملوکیت کا آغاز اسی قلعے کی تبدیلی سے ہوا حضرت معلویہؑ کی خلافت اسی نوعیت کی خلافت نہ تھی کہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے وہ خلیفہ بنے ہوں اور اگر مسلمان ایسا کرنے پر راضی نہ ہوتے تو وہ نہ بننے وہ ہر حال خلیفہ ہونا چاہتے تھے انہوں نے لو کر خلافت حاصل کی مسلمانوں کے راضی ہونے پر ان کی خلافت کا انحصار نہ تھا۔ (صفحہ ۱۴۰)

(۱۵۸)

”حضرت معلویہؒ خود بھی اس پوزیشن کو اچھی طرح سمجھتے تھے اپنے زمانہ خلافت کے آغاز میں انہوں نے مدینہ طیبہ میں تقریر کرتے ہوئے خود فرمایا :

”بھڑا میں تمہاری حکومت کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس بات سے عواقب نہ تھا کہ تم میرے برسر اقتدار آنے سے خوش نہیں ہو اور اسے پسند نہیں کرتے اس معاملہ میں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے میں خوب جانتا ہوں مگر میں نے اپنی اس نکوار کے زور سے تم کو مغلوب کر کے اسے لیا ہے۔ اب اگر تم یہ دیکھو کہ میں تمہارا حق پورا پورا ادا نہیں کر رہا ہوں تو تھوڑے پر مجھ سے راضی رہو۔“

اس طرح جس تقریر کی ابتدا ہوئی تھی یزید کی دلی عہدی کے بعد سے وہ ایسا مستحکم ہوا کہ موجودہ عہدی میں مصطفیٰ کمل کے ابتدائے خلافت تک ایک دن کے لیے بھی اس میں تزلزل واقع نہ ہوا اس سے جبری بیعت اور خالو لوں کی موروثی پلاشابت کا ایک مستقل طریقہ چل پڑا اس کے بعد سے آج تک مسلمانوں کو احتجاجی خلافت کی طرف پلٹنے کا کوئی موقع نصیب نہ ہو سکا۔ لوگ مسلمانوں کے آزلو انہ اور کھلے مشورہ سے نہیں بلکہ طاقت سے برسر اقتدار آتے رہے۔ بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کے بجائے اقتدار سے بیعت حاصل ہونے لگی بیعت کرنے یا نہ کرنے میں مسلمان آزلو نہ رہے بیعت کا حاصل ہونا اقتدار پر قابض ہونے اور قابض رہنے کے لیے شرط نہ رہا۔ لوگوں کو اول تو یہ جمل نہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آیا ہوا تھا اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے لیکن اگر وہ بیعت نہ بھی کرتے تو اس کا نتیجہ ہرگز یہ نہ ہوتا کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آگیا ہو وہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے ہٹ جائے۔ (صفحہ ۱۵۹)

”دوسری نمایاں تبدیلی یہ تھی کہ دور طو کیت کے آغاز ہی سے پلاشلہ قسم کے خلفاء نے قیصر و کسریٰ کا سا طرز زندگی اختیار کر لیا اور اس طریقہ کو چھوڑ دیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفاء راشدین زندگی بسر کرتے تھے انہوں نے شہلی عیالات میں رہنا شروع کر دیا۔ (صفحہ ۱۶۰)

”تیسری اہم تبدیلی بیت المال کے متعلق خلفاء کے طرز عمل میں رونما ہوئی۔ بیت المال کا اسلامی تصور یہ تھا کہ وہ خلیفہ اور اس کی حکومت کے پاس خدا اور خلق کی

البت ہے جس میں کسی کو من مانے طریقہ پر تصرف کرنے کا حق نہیں ہے خلیفہ نہ اس کے اندر قانون کے خلاف کوئی چیز داخل کر سکتا ہے نہ قانون کے خلاف اس میں سے کچھ خرچ کر سکتا ہے۔ وہ ایک ایک پائی کی آمد و خرچ کے لیے جواب دہ ہے اور اپنی ذات کے لیے وہ صرف اتنی محفوظ لینے کا حقدار ہے جتنی ایک اوسط درجہ کی زندگی بسر کرنے کے لیے کافی ہو۔

”دور ملکیت میں بیت المال کا یہ تصور اس تصور سے بدل گیا۔ کہ خزانہ پوشاہ اور شاہی خاندان کی ملک ہے رعیت پوشاہ کی محض باجگزار ہے اور کسی کو حکومت سے پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ اس دور میں پوشاہوں اور شہزادوں کی بلکہ ان کے گورنروں اور سپہ سالاروں تک کی زندگی جس شان سے بسر ہوتی تھی وہ بیت المال میں بے جا تصرف کے بغیر کسی طرح ممکن نہ تھی۔ (صف ۲۱)

اس دور کے تغیرات میں سے ایک اور اہم تغیر یہ تھا کہ مسلمانوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آزادی سلب کر لی گئی تھی حالانکہ اسلام نے اسے مسلمانوں کا صرف حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا اور اسلامی معاشرہ و ریاست کا صحیح راستہ پر چلنا اس پر منحصر تھا کہ قوم کا ضمیر زندہ اور اس کے افراد کی زبانیں آزاد ہوں۔ ہر غلط کام پر وہ بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور حق بات بر ملا کہہ سکیں۔ (صف ۲۲)

”قضا کی انتظامیہ سے آزادی کا اصول بھی اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں میں سے تھا خلافت راشدہ میں قاضیوں کا تقرر اگرچہ خلفاء ہی کرتے تھے مگر جب کوئی شخص قاضی مقرر ہو جاتا تھا تو اس پر خدا کے خوف اور اس کے اپنے علم و ضمیر کے سوا کسی کا دباؤ نہ رہتا تھا کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی عدالت کے کام میں دخل دینے کی جرات نہ کر سکتا تھا حتیٰ کہ قاضی خود خلیفہ کے خلاف فیصلہ دے سکتے تھے اور دیتے تھے مگر جب ملکیت آئی تو بلاخرہ یہ اصول بھی ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ جن معاملات سے ان پوشاہ قسم کے خلفاء کو سیاسی اسباب یا ذاتی مفاد کی بنا پر دلچسپی ہوتی تھی ان میں انصاف کرنے کے لیے عدالتیں آزادانہ رہیں حتیٰ کہ شاہزادوں، گورنروں، قاضیوں اور شاہی محلات کے متوسلین تک کے خلاف مقدمات میں عدل کرنا مشکل ہو گیا۔ (صف ۲۷ تا ۲۸)

اسلامی ریاست کے بنیادی قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ یہ تھا کہ حکومت مشورہ

سے کی جائے اور مشورہ ان لوگوں سے لیا جائے جن کے علم، تقویٰ، دیانت اور اصلیت رائے پر امت کو اٹھو ہو غفلتے راشدین کے زمانہ میں قوم کے بہترین لوگ ان کے مشیر تھے جو دین کا علم رکھنے والے اور اپنے علم و ضمیر کے مطابق پوری آزادی کے ساتھ بے لاگ رائے دینے والے ہوتے تھے۔ پوری قوم کو ان پر یہ اٹھو تھا کہ وہ حکومت کو غلط راستے پر نہ جانے دیں گے۔ یہی لوگ امت کے اہل الحل العقد تسلیم کئے جاتے تھے مگر جب ملوکیت کا دور آیا تو یہ قاعدہ بھی بدل گیا شوریٰ کی جگہ محض استبداد نے لے لی۔ حق شناس اور حق کو اہل علم سے پوشاد اور پوشادوں سے یہ لوگ دور بھاگنے لگے۔ (صفحہ ۲۸)

ایک اور عظیم تغیر جو اس دور ملوکیت میں رونما ہوا وہ یہ تھا کہ اس میں قوم، نسل، وطن اور قبیلہ کی وہ تمام جہلی مصیبتیں پھر سے ابھر آئیں جنہیں اسلام نے ختم کر کے خدا کا دین قبول کرنے والے تمام انسانوں کو یکساں حقوق کے ساتھ ایک امت بنایا تھا بنی امیہ کی حکومت ابتدائی سے ایک عرب حکومت کا رنگ لئے ہوئے تھی جس میں عرب مسلمانوں کے ساتھ غیر عرب نو مسلموں کے مساوی حقوق کا تصور قریب قریب مفقود تھا اس میں اسلامی احکام کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے نو مسلموں پر جزیہ لگایا گیا جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں اس سے نہ صرف اشاعت اسلام میں شدید رکاوٹ پیدا ہوئی بلکہ عجمیوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اسلامی فتوحات نے دراصل ان عربوں کا غلام بنا دیا ہے اور اب وہ اسلام قبول کر کے بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ (ص ۲۹-۱۷۰)

”سب سے بڑی مصیبت جو ملوکیت کے دور میں مسلمانوں پر آئی وہ یہ تھی کہ اس دور میں قانون کی بلاتری کا اصول توڑ دیا گیا حالانکہ وہ اسلامی ریاست کے اہم ترین بنیادی اصولوں میں سے تھا۔

”اسلام جس بنیاد پر دنیا میں اپنی ریاست قائم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت سب پر بلا رہے۔ حکومت اور حکمران رعیت اور راعی، بڑے اور چھوٹے، عوام و خواص سب اس کے تابع ہیں کوئی اس سے آزاد یا مستثنیٰ نہیں اور کسی کو اس سے ہٹ کر کام کرنے کا حق نہیں۔ دوست ہو یا دشمن، حرلی کافر ہو یا مہلد مسلم رعیت ہو یا ذی مسلمان وفادار ہو یا باغی یا برسر جنگ غرض جو بھی ہو شریعت میں اس سے برتو کرنے کا

ایک طریقہ مقرر ہے جس سے کسی حال میں تجاوز نہیں کیا جاسکتا۔ مگر جب ملکیت کا دور آیا تو پادشاہوں نے اپنے مفاد اپنی سیاسی اغراض اور خصوصاً اپنی حکومت کے قیام و بقا کے معاملہ میں شریعت کی عائد کی ہوئی کسی پابندی کو توڑ ڈالنے اور اس کی پابندی ہوئی کسی حد کو پھاند جلنے میں تامل نہ کیا۔ اگرچہ ان کے عہد میں بھی مملکت کا قانون اسلامی قانون ہی رہا۔ کتب اللہ و سنت رسول اللہ کی آئینی حیثیت کا ان میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ مگر اسی قانون پر فیصلے کرتی تھیں اور عام حالات میں جاریہ معاملات شرعی احکام ہی کے مطابق انجام دے جاتے تھے لیکن ان پادشاہوں کی سیاست دین کی تبلیغ نہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ ہر جائز اور ناجائز طریقہ سے پورے کرتے تھے اور اس معاملہ میں حلال و حرام کی تمیز روا نہ رکھتے تھے۔ (صف ۱۷۲ تا ۱۷۳)

یہ پالیسی حضرت معلویہ کے عہد ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ (صف ۱۷۳)

حضرت معلویہ کے عہد میں سیاست کو دین پر ہلکا رکھنے اور سیاسی اغراض کے لیے شریعت کی حدیں توڑ ڈالنے کی جو ابتدا ہوئی تھی ان کے اپنے ہامزہ کردہ جاشین یزید کے عہد میں وہ بدترین درجہ تک پہنچ گئی۔ (صف ۱۷۹)

مشت اول چون نمد معمار کج

تا ثریا بی رود دیوار کج ر ر

اس شعر کے مصداق جب بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملکیت کی پہلی اینٹ حاکمیت اللہ اطاعت رسول و اولی الامر کے خلاف رکھی گئی تو آج تک خلافت اہیہ قائم نہ ہو سکی۔ کتب اللہ کی تعبیریں اور تفسیریں اپنے مفاد سیاسی اغراض ملکیت کی بقا کے لیے کی گئیں۔ قانون الہی اور فرمان رسول کی دجھیاں کس طرح اڑائی گئیں۔ مسلمان خلفوں نے قرآن کو تو پڑھا مگر اس کے احکام کی پابندی نہ کی۔ فرمان رسول کو حدیث تو تسلیم کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا اور اپنا حکم جاری کیا اولی الامر جس کا تقرر ہر زمانہ میں حکم خدا ہی اور رسول کی ذیلی ہوا مگر اس کو سرے سے ہی فراموش کر کے خود اولی الامر بن بیٹھے اور جب اولی الامر بن گئے تو اب کیا تھا قانون الہی اور سنت رسول ان کے تبلیغ ہو گیا کیونکہ خود ظل اللہ ہو گئے۔ حدیثیں گھڑی جانے لگیں اسلام کے نام پر سب کچھ ہوا۔ مسلمانوں کے لیے یہ غور کا مقام ہے کہ یہ مظلوم اسلام

ظالموں کے ہاتھوں میں رہا اور ظلم برداشت کرتا رہا۔ رسالتِ مبینہؐ کو اپنا مشن پورا کر کے یہ فرما کر کہ ”میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عمرت و اہل بیت تم ان سے تمسک رکھنا“ اس دنیا سے چلے گئے اور ہم نے اس فرمان کو بھی بدل ڈالا اور اہل الیت کے بجائے ”سنت“ کر دیا اس لیے کہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے اور جب اور جیسے ہم چاہیں سنت کو بدل دیں اور وہ سنت رسول بن جائے گی اور ہماری ملوکیت باقی رہے گی۔ مسلمانوں ذرا غور کرو کہ اسلام کا نام ضرور ہے لیکن کیا روح اسلام باقی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کیا ایمان بھی ہے؟ اگر اس کی ایک رمت بھی ہوتی تو مسلمان مومن ہو جاتے۔ اوامر و نواہی واضح طور پر قرآن میں موجود لیکن پھر بھی دنیاوی قوانین کو اس کے مطابق بنایا جا رہا ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ اوامر و نواہی کو ضرورت کے مطابق کیا جا رہا ہے کیا پروردگار عالم نے کسی فرد کو قانون بنانے کا اختیار دیا ہے وہ تو خود خالق قانون ہے دیکھئے کتنا جامع واضح اور مختصر قانون ہے۔ اس پر عمل کتنا آسان ہے پھر ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ ہمارے ذاتی مفاد و اغراض سامنے آ جاتے ہیں اور ہم یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کرتے ہیں کہ ان کی توضیحات اور توجیہات مختلف کی گئی ہیں اس لیے قاتل عمل بنایا جا رہا ہے ہم نے کتب اللہ کو کافی سمجھا اور دوسری گرانقدر ہستی جو حامل قانون الہی ہے اس کو ترک کیا تو ظاہر ہے کہ ہماری توضیحات اور توجیہات تو مختلف ہی ہوں گی۔ خلیفہ نما پادشاہوں نے خود اولی الامر کا عمدہ نمونہ کر ملکیت کو اتنا دوام بخشا کہ اب خلافت اہیہ کا قیام ناممکن نظر آتا ہے اگر وہ مرد مومن جو علم الہی سے متصف ہو جو صاحب الامر ہو ظہور فرمائے تب ہی خلافت اہیہ قائم و دائم ہو سکے گی۔

قرآن ہمارا دستور و قانون ہے

قرآن کریم سے یہ ثابت ہو چکا کہ پروردگار عالم اس کائنات کا مالک و فرمانبردار اور منتظم ہے اور حاکمیت کے جملہ اختیارات صرف اللہ ہی کو حاصل ہیں اور ماسوا اس کی ذات کے کوئی اور ان اختیارات کا حامل نہیں وہ کائنات کا بھی حاکم ہے اور انسانی معاملات میں بھی اسی کی حاکمیت ہے۔ قرآن پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ اطاعت اللہ کی اور

پہلے صرف اس کے قانون کی ہوتی چاہئے اللہ کے حکم کے خلاف جو بھی حکم ہے وہ نہ صرف غلط اور ناجائز ہے بلکہ ظلم و فسق و مصلحت ہو گا اور اس طرح کا ہر فیصلہ ناجائز تصور ہو گا۔ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے قتل پابندی ہے پروردگار عالم نے خلافت ایہ اسی قانون کے تحت کرنے کے لیے قائم فرمائی۔ دین کو قائم کرنے کا مطلب صرف نمازی قائم کرنا نہیں بلکہ اللہ کا قانون اور نظام شریعت قائم کرنا بھی ہے جہاں یہ چیز قائم نہ ہو وہاں نماز اگر قائم ہو بھی تو گویا ادھر دین قائم ہوا جہاں اس کو رد کر کے کوئی قانون اختیار کیا جائے وہاں کچھ اور نہیں خود دین اللہ رد کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا دستور خداوندی میں جو جو قوانین بیان کئے گئے ہیں وہ قتل ترمیم و تشیع ہیں یا نہیں؟ دو سرا سوال یہ ہے کہ تعمیر قرآن میں بائین فرقہ ہائے اسلامیہ کیوں اختلاف ہوا۔ پہلے سوال کا جواب تو قطعی نفی میں ہے اور اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ قانون الہی میں ترمیم و تشیع کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ یہی وہ قانون ہے جس کی پابندی سب پر لازم ہے تو اس سے معصوم ہوا کہ قانون سازی کا حق صرف اور صرف پروردگار عالم کو ہی حاصل ہے جیسا کہ ان آیات سے واضح ہے :

ان الدین عند اللہ الاسلام

الا له الخلق والا امر طبارک اللہ رب العالمین (پ ۸ اعراف)

ان المحکم الا اللہ (پ ۷ الانعام آیت ۵۷)

الا له المحکم وهو شرع الحاسبین (پ ۷ الانعام ۳)

يقولون هل انا من الامر من شئ قل ان الامر كله الله (پ ۴

العبران)

اس لیے قانون الہی میں انسان تو کیا خود رسول کو بھی یہ اختیار نہیں کہ ترمیم و نسخ کر سکیں چنانچہ ارشاد رب العزت ہے۔

اذا اتلى عليهم اتينا بينت قال الذين لا يرجون تعائنا

ایت بقران غیر هذا اوبدلہ ط قل مایکون لی ان بدلہ من

تلقائی نفسی ان اتبع الا مایوحی الا انی اخاف ان

عصیت ربی عذاب یوم عظیم (پ ۱۱ سورہ یونس ع ۲)

ترجمہ : اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری کھلی ہوئی آیات تو جو لوگ ہماری

ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ دوسرا قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ تم کہہ دو یہ میرا کام نہیں کہ میں اپنے جی سے اس کو بدل دوں۔ میں تو اس کا اجراع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

اپنے قوانین قدرت کے متعلق ارشاد ہے :

لن تجد لسنة الله تبديلا

ترجمہ : اللہ کی سنت کو ہرگز بدلا ہوا نہ پاؤ گے۔

جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ مابین فرقہ اسلامیہ تفسیر قرآن میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے اس کا جواب سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی درج ذیل آیت پر کچھ روشنی ڈالنا پڑے گی۔

هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيت محكمات هن ام
الكتب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما
يعلم يقولون امنا به كل من عذر ربنا وما يذكر الا الو
الالباب ○ (پ ۹ ع ۳ آل عمران ۱)

ترجمہ : وہ وحی (ذات اقدس) ہے جس نے نازل کی تم پر کتب اس میں بعض آیتیں محکم ہیں وہی اصل کتب ہیں اور دوسری (ہلکی سب) متشابه ہیں پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے پیروی کرتے ہیں اس کی جو اس میں متشابه ہیں شورش (فتنہ) ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس کے (حلقہ) مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس کی حقیقت (صحیح مطلب) نہیں جانتا کوئی بجز اللہ اور جو علم میں راسخ ہیں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہمیں نصیحت پاتے مگر صاحبان عقل۔

اس آیت دلی ہدایہ سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید دو قسم کی آیات پر مشتمل ہے ایک محکم اور دوسرے مقلب۔ اصل کتب آیات محکم میں ہے اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ محکم اور مقلب کا مفہوم کیا ہے تو محکم کے متعلق تو ماہین علماء امت کوئی اختلاف نہیں کہ ایسا کلام جس کے الفاظ سے جو ظاہری مفہوم ذہن میں آئے وہی اس کا مطلب ہو محکم ہے مثلاً "کلوا وشرلو ولا تسرفو" (کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو) یعنی ضرورت کے مطابق ہی کھاؤ پیو ضرورت سے زیادہ نہیں یہاں الفاظ کے جو ظاہری معنی ہیں وہی اصل مراد بھی ہیں مقلب کے معنی ہیں "ظاہری شکل و صورت میں ایک جیسا ہونا" اس معنی میں بھی یہ لفظ کلام پاک میں کئی مقلبت پر آیا ہے جیسا کہ درج ذیل آیت سے واضح ہے۔ "کلھا رزقو منها من ثمره رزقا" قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وانوبہ مہتسابہا ○ (سورہ بقرہ رکوع ۳)

ترجمہ : جب بھی رزق دیا گیا ان کو اس سے کوئی پھل کہنے لگے یہی تو وہ ہے جو ہمیں پہلے رزق دیا گیا تھا حالانکہ جو ان کو دیا گیا وہ شکل و صورت میں ایک جیسا ہے۔

اس معاملہ میں کئی اختلاف ہیں بعض جو لفظ مقلب سے تو تمثیل و استعارہ ہی مراد لیتے ہیں مگر اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ قرآن میں مقلب آیات ہیں اور کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی درج بالا آیت میں جو لفظ کتب ہے وہ اور کئی محتل میں استعمال ہوتا ہے اور چونکہ یہاں هذا القرآن ہمیں کہا گیا لہذا یہاں لفظ کتب سے قرآن مراد نہیں اور قرآن میں مقلب آیات نہیں ہیں تو اس قول کے ماننے والوں کی توجہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف دلائی جاتی ہے۔

انه لقرآن کریم ○ فی کتاب مکنون ○ لا یمسه الا لمطہرون ○
تذیل من رب العالمین (سورہ واقعہ)

ترجمہ : اور بے شک وہ قرآن کریم پوشیدہ کتب میں ہے۔ اسے مس نہیں کرتے سوائے پاک شدہ لوگوں کے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ۔

اس آیت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن رب کی نازل کردہ کتب مکنون میں ہے۔ پس جب قرآن اور کتب دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں تو قرآن میں مقلب آیات سے انکار کرنا کیا معنی مذکور الصدر گروہ کے سوائے تمام فرقہ اسلامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مقلبت سے مراد استعارے اور تشبیہیں ہیں۔ کلام اللہ میں زیادہ تر

آیات متشابہ ہیں اور محکم کم ہیں۔ مگر اس کا تعین کہ کتنی آیات متشابہ ہیں اور کتنی محکم اور ان دونوں میں فرق کیا ہے مشکل ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں احادیث رسولؐ اور کلام پاک کی طرف ہی رجوع کرنا پڑتا ہے۔

حدیث : من عرف نفسه فقد عرف ربه

ترجمہ : جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔

سنريهم اتينا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ○ حم مجلد ۶ ع ۶ پ ۲۵

ترجمہ : عنقریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں کائنات میں اور خود ان کے نفسوں میں یہی تک کہ آشکار ہو جائے گا کہ بے شک یہ حق ہے۔

اس حدیث اور آیت مجیدہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر حق کی تلاش کرنا ہے تو وہ نفس کی اندرونی آیات میں تلاش کرنے سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد ہے۔

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فالك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ○

ترجمہ : پس قہم کر لے اپنے نفس کو دین کے لیے یکسو ہو کر کہ وہ فطرت اللہ کی ہے جس پر لوگوں کو خلق یا فطر کیا اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں۔ یہی سیدھا (یا مضبوط) دین ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔

ونفس وما سواها فالهमा فجورها وتقواها ○

ترجمہ : قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس کو پورا کیا الہام کر دین اس پر اس کی برائیاں اور بھلائیاں۔

ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل دین اور عین اسلام خدا کی پہلی ہوئی وہ فطرت ہے جو اپنے نفس انسان میں ڈالی ہوئی ہے اس نے تمام اچائیاں اور برائیاں انسان پر الہام کر دیں۔ یہی قانون فطرت اور قانون الہی ہے۔ دین فطرت کے اگر کہیں راز مل سکتے ہیں تو وہ نفس انسان ہی میں ملیں گے۔ اسلام دین فطرت ہے نفس انسان کا کسی بات کو سمجھنا اس کے ان احساسات اور کیفیات کے خزانوں پر منحصر ہے جو سابقہ

تجربات سے ان کے اندر جمع ہو گئے ہیں اور اس کے اندر موجود ہیں لہذا یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایسی تمام آیات و احادیث جن کا تعلق عام محسوس سے ہے اور جن کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے وہ محکمات ہوں گی اس اصول کے پیش نظر مندرجہ اقسام کی آیات و احادیث کے محکم ہونے میں شک و شبہ نہیں معلوم ہوتا۔

(۱) الاوامر : ایسی تمام آیات و احادیث جن میں کسی فعل یا عمل کے کہنے یا اس کو کسی خاص طور پر بجالانے کا حکم دیا گیا ہو محکم ہیں۔
جیسے کلو من طیبات مما رزقناکم ○ (کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے)

(۲) نواہی : ایسی تمام آیات اور احادیث جن میں کسی فعل یا عمل سے منع کیا گیا ہو۔

محکم ہیں جیسے : جیسے لا تقولوا من یقتل فی سبیل اللہ اموات (جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ کہو)

(۳) ایسی تمام آیات و احادیث جن میں اہم سابقہ کے عوام کے حالات ان کی کیفیات نفسی (نہ کہ انبیاء کی) امت کی تفرقات یا ان پر نزول عذاب اور ان کی ہلاکت کا ذکر ہے محکم ہیں۔

(۴) ایسی تمام آیات و احادیث جن میں معاشرت و تمدن کے متعلق تعلیم ہو مثلاً عقد و طلاق و میراث، حقوق ذوی القربی، یتیموں کے حقوق، خدمت خلق وغیرہ محکم ہیں۔

(۵) ایسی تمام آیات و احادیث جن میں عالم مادی کی جمشلیں بیان کی گئی ہوں مثلاً اندر و برق و باران، سمندر، دریا، پہاڑ وغیرہ کی مثالیں اور تذکرے ہوں محکم ہیں۔

(۶) ایسی تمام آیات و احادیث جن میں نفس انسان کی ایسی کیفیات کا ذکر ہو جو ہر شخص کے نفس پر طاری ہوتی رہتی ہے اور ان کا احساس بھی ہوتا رہتا ہے محکم ہیں۔

(۷) ایسی تمام آیات و احادیث جن میں ایمان لانے اسلام قبول کرنے یا دین و ایمان کا ذکر ہو قریب قریب محکم ہوں گی اگرچہ پوری پوری محکم

نہ ہوں گی۔

ہم نے دیکھا کہ قرآن کا اصل قانون ان ہی حکم آیات میں ہے جو واضح اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے تو اس آیت میں ہم الکلب سے مراد اصل قانون ہے اور لفظ کتب سے مراد قانون الہی ہے اور متشابہ آیات مثالیں ہیں جن میں ہمارے لیے ان ہی احکامات کی پابندی کو مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے۔ قرآن کریم ہی وہ دستور ہے جس پر عمل کرنے سے انسان انسان بن سکتا ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں وہ اسرار و رموز درج ہیں جو بنی نوع انسان کو ایک اعلیٰ مقام پر پہنچا سکتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے شورش و فتنہ برپا کرنے کے لیے متشابہ آیات کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرتے جیسا کہ آیت ہوا الذی انزل الکتاب سے واضح ہے کہ ان آیات کی حقیقت سوائے اللہ اور وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں کوئی نہیں جانتا تو ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ایسے راسخ لوگوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں وہی جو علم قرآن رکھتے ہیں بسوا حضور سرور کائنات اور ائمہ معصومین علیہم السلام ہمیں کوئی اور شخص قرآن نہیں سمجھا سکتا۔ اس موقع پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے آخر قرآن پاک کا علم عام کیوں نہیں کیا اور صرف راسخون فی العلم کو ہی کیوں عطا فرمایا تو اس سلسلہ میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد سامنے آتا ہے :

”پروردگار عالم کی رحمت چونکہ بہت بڑی وسیع ہے اور وہ اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہے وہ یہ جانتا تھا کہ بدل ڈالنے والے اس کے کلام میں بہت سے تغیرات پیدا کر دیں گے اس لئے اس نے اپنے کلام کو تین قسم پر منقسم فرمایا ہے ایک قسم تو ایسی ہے کہ اسے عالم اور جاہل سب جانتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جسے وہی لوگ جانتے ہیں جن کے ذہن صاف ہیں۔ جس لطیف ہے، تیسری قسم ہے اور جن کے سینے پروردگار عالم نے اسلام کی خوبیاں سمجھنے کے لیے کھول دیئے ہیں اور تیسری قسم وہ ہے جس کو سوائے خدا انبیاء اور راسخون فی العلم کے کوئی نہیں جان سکتا اور پروردگار عالم نے ایسا اس لیے کیا کہ اہل باطل جو میراث رسول پر غاصبہ قابض ہو جائیں وہ اس علم کتب کا دعویٰ نہ کر

سکیں جس میں سے فی الحقیقت خدا نے ان کے لیے کوئی حصہ مقرر ہی نہیں کیا ہے۔ بلکہ یہ نوبت پیش آئے کہ جن کو خدا نے اپنا ولی مقرر کیا ہو اور ان کی اطاعت سے خدا پر بہتان باندھ کر اور ان لوگوں کی کثرت پر نازیں ہو کر چھ ان کی اطاعت اور نصرت کو کھڑے ہو گئے ہوں اور خدا اور اس کے رسول سے علاقہ مخالفت کر کے اپنی عزت ہٹانے کے لیے منکر ہو گئے ہوں مگر جب علم کتب کے حلق کوئی آکر سوال پیش کرے تو مضطرب و پریشان ہو کر ان ہی کی خدمت میں حاضر ہوں اور حل مطالب کے لیے ان ہی کو اپنا امیر بنائیں۔“

اب ہمیں معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے علم کتب راہوں فی العلم کو کس لیے دیا تاکہ اہل باطل ہیراث رسول پر غلبہ نہ ہو جائیں بلکہ حل مشکلات کے لیے رسولؐ اور آل رسولؐ کی خدمت ہی میں پیش ہوں اور ان ہی ذوات مقدسہ کو امیر علیہ السلام ولی اللہ اور ولی الامر ماننے پر مجبور ہوں اگر ایسے لوگ خود دعویٰ علم کتب کریں تو باطل ہو جائے اسی لیے تو ہر موقع پر جب حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے ہر سہ خلافتوں میں کسی مسئلہ کا حل فرمایا ہے تو خلیفہ وقت کو کہنا پڑا لا ولا علی لہلک عمر اور ماننا پڑا کہ درحقیقت یہی ذوات مقدسہ وارث علم کتب ہیں اور ان ہی کی پیروی اصل دین ہے لیکن اہل باطل تو ہمیشہ اس سے گریز کرتے رہے تب ہی تو قرآن مجید صاف صاف الفاظ میں فرماتا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا الْفَرِيقَ عَلَيْهِ أَبَاءُنَا ط (سورہ بقرہ ۲۱)

ترجمہ : اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پیلا۔
آگے چل کر قرآن کریم ہمیں ڈراتا ہے :

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بِغَفَّتِهِ وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (سورہ زمر ۶)

ترجمہ : اور اس نیک بات پر چلو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے۔ قبل اس کے کہ تم پر اچانک ہی عذاب آ جائے اور تم کو

شعور بھی نہ ہو۔

اس مختصر سی بحث سے ہمیں علم ہوا کہ قانون الہی ناقابل ترمیم و تنسیخ ہے اور نہ ہی یہ قانون خدا بدل سکتا ہے۔ وہ آیات محکمات جو اصل قرآن ہیں بنی نوع انسان کے لیے قابل پابندی دستور ہے اور اس دستور و قانون کو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے تشبیہات و استعارات کے ذریعہ اور قصص کے ذریعہ آیات متشابہات بیان فرمائی ہیں جن میں اصل قانون الہی کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ مشکل ہمارے سامنے یہ آئی ہے کہ فرمانِ روایان مملکت اس قرآن کا سارا لے کر اس میں نئی نئی توجیہات کر کے اپنا مطلب نکالنے کی غرض سے نہ صرف آیات متشابہات بلکہ آیات محکمات کی بھی عجیب عجیب تفسیحات اور توجیہات خود کرتے ہیں یا کراتے ہیں تاکہ ان کی فرمانروائی کو استحکام حاصل ہو۔ اگر یہ فرمانروایان قرآن کریم کی وضاحتوں کے لیے راعیوں فی العلم کی طرف رجوع کریں تو ان کا اپنا مقصد مجموع ہوتا ہے اسی لیے وہ اس طرف نہیں آتے اور خود توجیہات کر کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔

امیر المسلمین

ہم نے اس پر روشنی ڈالی کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی ہے اور قانون بھی اسی کا وضع کردہ ہے جس کی پابندی کا حکم پروردگار عظیم نے ہمیں دیا ہے اولی الامر بھی منجانب اللہ ہی مقرر ہوتا ہے جو قانون الہی ہم پر نازل کرنا ہے۔ خلافت امیہ جس کا قیام حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہوا پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت پر فائز کیا گیا لیکن ان کی ذریت میں خلافت امیہ کا یہ منصب ہر کس و ناکس کو نہیں پہنچا بلکہ علی علیہ السلام تک پہنچا اور آپ کے بعد یہ سلسلہ آپ کے بارہویں جانشین حضرت صاحب العصر والزمان تک آیا جن کی حکومت روز قیامت تک جاری ہے اور آپ ہی کی جانب سے احکامات صادر ہوتے ہیں اور آپ ہی کی ذلت پادشہ حاکم امر پروردگار عالم ہے اب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ جب آپ عالم غیب میں ہیں تو اگر اسلامی مملکت کا امیر بننا مقصود ہو تو کس طرح بنایا جائے قبل اس کے کہ اس سوال کا جواب دیا جائے یہ ضروری ہے کہ زندہ حل کے مسلمانوں کی تصویر کشی کی جائے کیا یہ مسلمان نظریہ اسلام کے مطابق ایک مرکز پر جمع بھی ہیں یا نہیں؟ کیا مسلمان مومن کی صفات کے حامل ہیں یا نہیں؟ کیا ان مسلمانوں میں متفق بھی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ مسلمان فرقوں میں منقسم اور صوبائی مملکتی اور نسلی امتیازات کا شکار ہیں یا نہیں؟ کیا مسلمان آپس کے اختلافات میں بھینٹے ہوئے ہیں یا نہیں؟ کیا قرآن مجید ان مسلمانوں کے حلق سے نیچے اتر کر ان کے دلوں پر اثر انداز بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا مسلمان اللہ اس کی کتاب اس کے رسول اور ان کے جانشینوں کی لماعت صحیح معنوں میں کرتے ہیں یا نہیں؟ ان تمام سوالوں پر اگر غور کیا جائے تو مشکل سے صحیح مسلمان خل خل نظر آئیں گے پروردگار عالم تو فرماتا ہے۔

واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا (سورہ آل عمران ج ۱)

ترجمہ : اور مضبوط پکڑ لو اللہ کی رسی کو اور فرقہ فرقہ اور گروہ گروہ نہ ہو جاؤ۔

ولا تكونوا کفارین تفرقوا واختلوا امنہم ما جاء ہم الیہ منک ولو انک لم

طلب حکیم ○

ترجمہ : اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ ہوئے اور آپس میں اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس کملی نشانیں آچکی تھیں ان ہی کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔

ہم نے ان اصطلاحات کو پس پشت ڈالا فرقہ فرقہ بن گئے۔ ایمان جانا رہا عذاب کے لائق ہو گئے۔ اسلام تو مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کرنا چاہتا ہے۔ ایک خدا، ایک کتب اور ایک رسولؐ کو ماننے کا قائدہ یہی ہے کہ توحید فکری پیدا ہو جائے۔ سب کے سوچنے کا دھنگ ایک ہو جائے سب ایک امر پر متفق ہو جائیں۔ غیر اسلامی قومیں اور غیر مسلم طاقتیں جو اس وقت اس دنیا کو اپنی گرفت میں لئے ہوئے ہیں اور ہر چھوٹے ملک اور چھوٹی قوم کو اپنا دست نگر بنائے ہوئے ہیں۔ گزشتہ نصف صدی یا اس سے زائد سے جمہوریت کا فہم لگا کر مسلمانوں کے دلوں سے روح اسلام کو مٹا دینے کے درپے ہیں۔ جمہوری نظام حکومت جس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ ”حکومت عوام کی عوام کے لیے اور عوام کے ذریعہ“ کا نظریہ اس قدر ذہنوں میں رائج کر دیا گیا ہے کہ حاکمیت اللہ کا تصور بھی انہیں سے مٹ چکا ہے۔ اس جمہوری نظام حکومت کا نتیجہ سیاسی پارٹیوں کا وجود میں آنا دشمنیوں کا پیدا ہونا، ہوس و اقتدار کا ابھرتا اور حاکم بننے اور اختیارات اعلیٰ حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہونے کے سوا اور کچھ نہیں ہوا اگر کچھ ہوا تو یہ ہوا کہ اللہ اس کی کتاب اور اس کے رسولؐ کو بھلا دیا۔ ہمیں مثالیں ان ترقی یافتہ ممالک کو دی جاتی ہیں جو آئین کی خبریں لاتی ہیں کہ ان ممالک میں بھی تو جمہوریت ہے اور وہ قومیں بھی تو کثرت رائے پر عامل ہیں بھلا اس زمانہ میں دنیا کا ساتھ کیسے چھوڑ دیں اہل عالم کی نظر میں ہمارا وقار گر جائے گا اور اگر ہم زمانے کے ساتھ نہ چلے تو ترقی نہ کر سکیں گے کیا خوب ذرا غور کریں تو معلوم ہو گا کہ جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ کسی سے طاقت، دولت، ثروت، علم و ہنر میں کم ہے تو محرومی کا شکار ہو کر خوف زدہ ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ خوف مطلب میں تبدیل ہو جاتا ہے اور مرعوب ہونے کے بعد قوت تنقید معقود ہو جاتی ہے عقل کام نہیں کرتی اور اس صاحب دولت و ثروت کا ہر عیب ثواب نظر آنے لگتا ہے اور اس کی نقل کرنے کی خواہش شدید پیدا ہو جاتی ہے جس کو وہ فخر سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ مغرب کی ترقی کا راز کیا ہے۔ اس کا سبب قوانین فطرت کا علم حاصل کرنا ہے جو مغرب کے

محدودے چند سائنس دانوں کی محنتوں کا ثمر ہے کیا ترقی کا سبب عوام کلا تمام ہوئے یا وہ چند مفکرین۔ اگر ہم بھی قانون فطرت حاصل کرتے تو ہم بھی ترقی کر سکتے اس سے معلوم ہوا کہ کثرت حق کی علامت نہیں۔ خالق فطرت نے اپنے کلام پاک میں ظاہر فرمایا ہے کہ لوگوں کی کثرت حق پر نہیں ہوتی۔

ولكن اكثر للناس لا يشكرون (ب ۲ بقر ۱۶)
ترجمہ : لیکن کثرت ان لوگوں کی ہے جو شکر کرنے والے نہیں ہیں۔

وان كثير من الناس لفا سقون (پ ۱ ع ۱۱)
ترجمہ : اور بہ تحقیق لوگوں میں اکثریت ان کی ہے جو فاسق ہیں۔

ولكن اكثر هم يجهلون (پ ۱۷)
ترجمہ : لیکن ان میں اکثر لوگ نادان ہیں۔

ولكن اكثر الناس لا يعلمون (پ ۹ ع ۱۳)
ترجمہ : اور لیکن لوگوں میں اکثر (وہ ہیں جن) نہیں جانتے۔

ولكن اكثر الناس لا يؤمنون (پ ۲ ع ۱۳ ع ۷)
ترجمہ : مگر بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔

قرآن پاک صاف صاف بتا رہا ہے کہ کثرت نڈاؤں، جاہلوں اور کم عقلوں اور غیر مومنوں کی ہوتی ہے اور اہل فہم اور ذکا صاحبان عقل و تدبیر اور حاکمان ایمان کم ہوتے ہیں۔

اکثر مذاہب لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام کا تعلق سلطنت سے وابستہ ہے بلکہ عیسائی اور یہودی تو یہی کہتے رہتے ہیں کہ اسلام تو عظیم عسکری کے سوا کچھ نہیں۔ وہ تو مذہب ہی نہیں پس جو لوگ اسلام کو سلطنت اور حکومت سے وابستہ جانتے ہیں ان کی نظر میں اسلام کی عمر چودہ سو سال ہے حالانکہ قرآن اس کو انہی دین بتاتا ہے کہ آدمؑ سے خاتم تک ہر نبی اور رسول اسلام ہی لے کر آیا۔ جو شخص یہ سمجھتا چاہتا ہے کہ اگر اسلام سلطنت سے وابستہ نہیں تو وہ کونسا دین ہے۔ اس کو چاہئے کہ اس پر غور کرے کہ جب قرآن بتا رہا ہے کہ یہی وہ دین ہے جس کا حکم ہر نبی کو دیا گیا تو کیا ہر نبی اور رسول نے کوئی سلطنت قائم کی؟ نہیں۔ بلکہ سوائے محدودے چند اور کسی نبی کے ساتھ ملوئی اور سلطنت دنیاوی وابستہ نظر نہیں آتی۔ قرآن میں ہر جگہ یہی ظاہر کیا گیا

ہے کہ رسول کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ مخلوق کے نفسوں کا تزکیہ کرے اور یہ کہ دین کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے سورہ والنفس میں واضح کر دیا گیا ہے :

ونفس وما سواها فالههها فجورها وتقوها قد افلح من

زكها ○

ترجمہ : قسم ہے نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی پس الہام کر دیں اس پر اس کی ساری برائیاں اور بھلائیاں فلاح اس نے پائی جس نے اس کو پاک کیا۔

معلوم ہوا کہ ذہن حقیقی تزکیہ نفس مخلوق ہے اور جب تزکیہ نفس ہو جاتا ہے تو انسان مومن کے درجہ پر فائز ہوتا ہے اگر تمام مسلمان تزکیہ نفس کرنے پر عامل ہو جائیں اور درجہ ایمان پر پہنچ جائیں تو پھر ایسا معاشرہ تشکیل پا جائے گا جس میں کوئی برائی نہ ہو گی اور اللہ کی حاکمیت اس کے قانون کی پیروی ہو گی۔ ایک صحیح اسلامی حکومت کے قیام کے لیے یہ لازم ہے کہ مملکت اسلامیہ کا ہر فرد بالیمان ہو صرف نام کا مسلمان نہ ہو اس کا ہر فعل اور ہر عمل اسلام کے اصولوں پر مبنی ہو۔

جب ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا جس میں ہر شخص ایماندار نظر آنے لگے گا تو ذرا غور کیجئے کہ گناہ کتنے کم ہو جائیں گے جرائم کس قدر کم ہوں گے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال ہر لحظہ پیش نظر رہے گا اور ہر فرد جانے گا کہ احکم الحاکمین کی عملداری ہے اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں اگر ہمیں امیر بنانا مقصود ہو جس کی طرف ہم اپنی تکلیفات رجوع کریں اور معاملات دنیاوی میں اس امیر کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق چاہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا علم بڑا ہونا چاہئے۔ آئیے ہم اس حاکم مطلق کی کتاب قانون سے غی دریافت کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے شخص کو اپنا امیر بنانا چاہئے :

یا ایہا الذین امنوا لا تتخلوا الیہود والنصری اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانه منهم ط ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین ○ (پ ۶ المائدہ ۵۰)

ترجمہ : اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ (کیونکہ) یہ لوگ تمہارے مخالف ہیں مگر باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور (یاد رہے کہ) تم میں سے جس نے ان کو اپنا سرپرست بنالیا پس پھر وہ بھی

انہیں لوگوں میں ہو گیا ہے شک خدا عالم لوگوں کو رہ راست پر نہیں لائے۔

يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون
المومنين ط تريدون ان تعجلوا الله عليكم سلطاناً
مبيناً ○ (پ ۵ النساء ۴۳)

ترجمہ : اے ایمان والو مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو (اپنا) سرپرست نہ بنو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کا صریح الزام اپنے لوپر قائم کر لو۔

لا يتخذوا المومنون الكافرين اولياء من دون المومنين
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ الا ان تتقوا منهم
تقته "يحذرکم اللہ نفسه ط والی اللہ المصیر ○ (پ ۳ آل
عمران ۲۷)

ترجمہ : مومنین مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا تو اس سے خدا سے کچھ سروکار نہیں مگر (اس قسم کی تدبیروں سے) کسی طرح ان کے (شر) سے بچنا چاہو تو (خیر) اور خدا تم کو اپنے ہی سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

ان آیات میں پروردگار عالم نے مومنین سے خطاب فرمایا ہے کلام پاک میں کوئی آیت ایسی نہیں ملتی جس میں مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہو اگر خطاب ہے تو مومنین سے 'ایماناس سے' کافروں سے اور منافقوں سے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ مومنین اپنا سرپرست یہودیوں، نصاریوں اور کافروں کو نہ بنائیں۔ یہود و نصاری کے لیے تو صاف صاف فرمایا ہے کہ یہ لوگ تمہارے مخالف ہیں اور باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں کیا اس زمانہ میں بھی یہ بات درست ثابت نہیں ہو رہی؟ کیا بلوچوں اس کے کہ ہم حق کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو یہ بھی ہماری طرف غلوں سے آگے بڑھتے ہیں یا نہیں مشاہدہ تو یہ ہے کہ ان کی زبان کچھ اور عمل کچھ اور جب مسلمانوں کے ان میں سے کوئی فریق قتل ہوتا ہے تو کیا یہ درست نہیں کہ یہ دونوں آپس میں دوست ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ اگر مومنین یہودیوں اور نصاریوں کو اپنا سرپرست بنائیں گے تو ان کا شمار بھی بنی بنی میں ہو گا۔ دوسری آیتیں و اشکاف الفاظ

میں بتا رہی ہیں کہ مومنین مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست نہ بنائیں اگر ایسا کیا جائے گا تو خدا کا اس سے کوئی سروکار نہ ہو گا۔ اب تو یہ بات واضح ہو گئی کہ مومنین مومنین ہی کو اپنا سرپرست بنائیں۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان مومن کی تعریف میں آجاتا ہے یا نہیں۔ اگر انسان کے دل میں ایمان صحیح معنوں میں آگیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے تو پھر وہ مسلمان جن کی زبان پر کلمہ اور دل میں ایمان نہ ہو تو کیا وہ مسلمان یا ایمان دہا ہرگز نہیں ایسے ہی مسلمان کو متعلق کہا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ مسلمان مومن بھی ہوتا ہے اور متعلق بھی لیکن احکام پروردگار عالم مومنون کے لیے ہیں۔ ان آیتوں میں اگر ایمان والوں سے مراد مسلمان لئے جاتے ہیں تو کھن قیاس اس لیے نہیں کہ مسلمانوں میں متعلق بھی شامل ہیں لہذا مومنین سے خطاب صاف صاف بتا رہا ہے کہ مومن ہونے کی شرط لازم ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سرپرست بنانے والے بھی مومن ہوں اور جس کو سرپرست بنایا جائے وہ بھی مومن غیر مومن لائق سرپرستی نہیں۔

اب سوال یہ درپیش ہے کہ آخر سرپرست کس طرح بنایا جائے گا تو اس کے لیے کلام پاک میں ارشاد رب العزت ہے۔

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَمْرَهُمْ شُوْرٰی

بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُوْنَ (پ ۲۵ شوری ۳۷)

ترجمہ : اور وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم ملتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں ان کے کل کام آپس کے مشورہ سے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔

اس آیت میں مومنین سے خطاب نہیں بلکہ لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے اور ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ صرف نماز کو قائم کرنے اور مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا ہی مومن کی صفت نہیں بلکہ سب سے اہم اور جامع شرط احکام کی پابندی ہے اور جب ان صفات کے حامل لوگ ہوں گے تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان کے کل کام آپس کے مشورہ سے ہوتے ہیں۔ مشورہ سے مراد کثرت رائے نہیں بلکہ اجماع ذہن اور توحید فکری کے ساتھ سب کے

سوچنے کا ذہن ایک ہو جانا مراد ہے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر کوئی خلاف نہ ہو گا مشورہ بھی ایک ہو گا اور فیصلہ بھی ایک ہی ہو گا تو اب بات قطعی طور پر صاف ہو گئی کہ مومنین مومنین ہی میں سے ہم مشورہ ہو کر اپنا سرپرست بنائیں کثرت رائے یا جوہوری طریق پر جس میں اختلاف بھی ہوتا ہے امیر منتخب کرنے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کثرت قوانین، جابلوں، کم عقلوں، منافقوں پر مشتمل ہوتی ہے مومن کے درجہ پر پہنچنا تو بہت بڑی بات ہے یہ تو بغیر تائیدی ایزدی کے ممکن ہی نہیں۔ لیکن یہ آیت کچھ شرطیں مشورہ کرنے والوں کے لیے بتا رہی ہے کہ وہی لوگ جو کم از کم اللہ کا حکم ماننے والے ہوں۔ نماز پڑھتے ہوں اور رات خدا میں خرچ کرتے ہوں مشورہ کریں اور مومنین میں سے اپنا سرپرست بنائیں۔ سرپرست بننے کے لیے شرط مومن کی لازم ہے ظاہر ہے کہ مومنین میں سے قانون الہی کے علم میں جو اصل مرتبہ رکھتا ہو گا مشورہ بھی اسی کے حق میں ہو گا اور وہ ذات احکام الہی کی پابند، لوازم و نوائی سے واقف، اس کا کردار و عمل مومن کا کردار و عمل، عدل و انصاف کرنے میں بے لاگ، کسی کا خوف ماسوائے پروردگار عالم دل میں جاگزیں نہ ہو گا۔ حق کی بات کہنے والا ہو گا جب ان صفات کا حامل ہو گا تو تب ہی تو وہ امیر یا سرپرست بن سکتا ہے اور اللہ کے قانون کو پابند کرے گا اسے کوئی حق نہ ہو گا اس قانون میں کوئی ترمیم یا تنسیخ کرے بلکہ اس قانون پر خود بھی عامل ہو گا اور حوام کو عامل بنائے گا۔ پھر صحیح معنوں میں ایک مضبوط و مستحکم اسلامی مملکت معرض وجود میں آئے گی۔ جس کو ہم اللہ کی حکومت اللہ کے نمائندوں کے ذریعہ اور اللہ ہی کے لیے کہہ سکتے ہیں اور وہ امیر واجب الی الامر کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔

مملکت اسلامی مختلف العقائد علماء کی نظر میں

یہ بات دلچسپی کا باعث ہو گی کہ ہم پاکستان میں ۱۹۵۳ء کے فتاویٰ جو قادیانوں کے خلاف رونما ہوئے ان کی عدالتی تحقیقاتی رپورٹ سے اسلامی نظریہ حکومت سے متعلق اقتباسات نقل کریں جو مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے علماء نے عدالت کے رویہ پیش کئے تاکہ ہمارے سامنے مملکت اسلامی کے متعلق مختلف نظریات آسکیں۔ پاکستان کے مطالبہ میں ایک اسلامی مملکت کے قیام کا مطالبہ بھی شامل تھا جس سے مراد ایک ایسے قانون نظام کا تصور ہے جو اسلامی عقائد، اسلامی قانون، بعضی اسلامی اخلاقیات اور اسلامی ادارت پر مبنی ہو لطف کی بات یہ ہے کہ علماء کی جو جماعتیں اس مطالبہ کی حامی ہیں ان میں سے اکثر خود اسلامی مملکت کے تصور کی مخالف ہیں جیسا کہ اس رپورٹ کے صفحہ ۲۱۵ پر تحریر ہے :-

”جب ہم ذمہ داری کے مسئلہ پر توجہ کریں گے تو ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ جو جماعتیں آج تینوں مطالبات کو مذہبی وجوہ کی بنا پر نافذ کرانے کے لیے قاضی کر رہی ہیں ان میں سے اکثر خود اسلامی مملکت کے تصور کی مخالف ہیں حتیٰ کہ جماعت اسلامی کے امیر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کا خیال بھی یہی ہے کہ اگر کبھی نئی ”مسلم مملکت“ وجود میں آگئی تو اس میں حکومت کی حیثیت صرف سیکولر (غیر مذہبی) ہی ہو سکتی ہے۔“

اب ہم اسی رپورٹ سے اپنی پاکستان قائد اعظم کی ۱۱ اگست ۱۹۵۳ء کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں ایک یادگار تقریر پیش کرتے ہیں جس میں نئی مملکت کے بنیادی اصولوں کی تصریح کی گئی ہے۔ صفحہ ۲۱۵ ۲۱۶

”اس کے باوجود اس تقسیم میں ان اقلیتوں کے مسئلہ سے دامن بچلنا ناممکن ہے جو ایک ڈومنین یا دوسری میں رہ جائیں گی یہ بات بالکل ناگزیر تھی اس کے سوا کوئی دوسرا حل نہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ اگر ہم پاکستان کی اس عظیم مملکت کو خرم و خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہئے کہ ہم باشندوں کی خصوصاً عوام اور غریب کی لالچ و بہبود پر اپنی تمام کوششیں مرکوز کر دیں اگر تم باہم قانون سے کام کرو گے ماضی

کو بھول جاؤ گے اور جانفروں کو ترک کر دو گے تو لازماً کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم اپنے ماضی کو بدل دو گے اور اس سپرٹ میں متحد ہو کر کام کرو گے کہ تم میں سے ہر ایک خواہ وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو خواہ ماضی میں اس کے تعلقات تمہارے ساتھ کیسے ہی رہے ہوں خواہ اس کا رنگ اس کی ذات اور اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو اول دوم اور آخر اس مملکت کا شہری ہے جس کے حقوق و فرائض بالکل مساوی ہیں تو تمہارے عروج و ترقی کی کوئی امانت نہ ہو گی۔

میں اس معاملہ پر اشد تکیہ کر رہا ہوں ہمیں اس سپرٹ میں کام شروع کر دینا چاہئے۔

کچھ مدت میں اکثریت اور اقلیت اور ہندو قوم اور مسلم قوم کی یہ تمام بد فہمائیاں غائب ہو جائیں گی کیونکہ آخر مسلمان ہندو کی حیثیت میں بھی تمہارے ہیں پٹنن، پنجابی، شیخ، سنی وغیرہ موجود ہیں اور ہندوؤں میں بھی برہمن، وشنو، کمتری اور پھر بنگالی مدراسی وغیرہ ہیں اگر مجھ سے پوچھو تو میں یہ کہوں گا کہ یہ چیز ہندوستان کی آزادی و خود مختاری کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم دونوں پہلے آزاد ہو چکے ہوتے دنیا کی کوئی طاقت کسی قوم کو چالیس کروڑ نفوس کی قوم کو اپنا محکوم نہیں رکھ سکتی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو کوئی تم کو منحوس نہ کر سکتا اور اگر کر بھی لیتا تو زیادہ مدت تک تم پر اپنا تسلط قائم نہ رکھ سکتا لہذا اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہئے کہ تم آزاد ہو اس مملکت پاکستان میں تم اپنے مندروں میں آزادانہ جا سکتے ہو اور مسجد اور دوسری عبادت گاہوں میں بھی جملے میں آزاد ہو تمہارا مذہب، تمہاری ذات، تمہارا عقیدہ کچھ بھی ہو کاروبار مملکت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تم جانتے ہو کہ گرجا شہر ہے کہ کچھ مدت پیشتر انگلستان کے حالات آجکل کے ہندوستان کے حالات سے بدتر تھے رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ایک دوسرے کو آزار پہنچانے میں مصروف تھے آج بھی بعض مملکتیں ایسی موجود ہیں۔ جن میں ایک خاص طبقے کے

خلاف امتیازات اور تہودِ عالم کی جارہی ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہم ایسے ایام میں اپنی مملکت کا آغاز نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا آغاز ایسے ایام میں ہو رہا ہے جب ایک قوم اور دوسری قوم ایک ذات اور مسلک اور دوسری ذات اور مسلک کے درمیان کوئی فرق و امتیاز نہیں رہا ہم اس بنیادی اصول کی بنا پر آغاز کار کر رہے ہیں کہ ہم تمام شہری ہیں اور ایک مملکت کے مسلولی شہری ہیں، انگلستان کے لوگوں کو بھی ایک زمانے میں صورتِ حالات کے حقائق کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ان ذمہ داریوں اور گریباہوں سے بھگتنا پڑا تھا جو ان کی حکومت نے ان پر عائد کی تھیں اور وہ اس آگ میں سے قدم بدم گزر چکے ہیں آج تم بجا طور سے کہہ سکتے ہو کہ دو مین کینہلک اور پروٹسٹنٹ کا کوئی وجود باقی نہیں آج صرف یہ حقیقت موجود ہے کہ ہر شخص برطانیہ عظمیٰ کا شہری ہے۔ ہر شہری کی حیثیت مسلولی ہے اور تمام شہری ایک قوم کے افراد ہیں۔

میرے نزدیک اب ہمیں اس نصب العین کو پیش نظر رکھنا چاہئے پھر تم دیکھو گے کہ کچھ نڈنہ گزرنے کے بعد نہ ہندو ہندو رہیں گے نہ مسلمان مسلمان رہیں گے۔ مذہبی متعلیٰ میں نہیں کیونکہ وہ تو ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی متعلیٰ میں ایک مملکت کے شہری ہوں گے۔ ہم نے اس تقریر میں دیکھا کہ مذہب کو کاروبارِ مملکت سے کوئی تعلق نہیں اور وہ صرف فرد کے ذاتی ایمان کا معاملہ ہے۔

ہم نے علماء سے سوال کیا کہ آیا مملکت کا یہ تصور بن کے نزدیک قتلِ قبول ہے ان میں سے ہر ایک نے بلا تامل اس کا جواب نفی میں دیا۔ ————— علامہ سے کوئی بھی ایسی مملکت کو برداشت نہیں کر سکتا جس کی بنیاد قومیت پرستی اور اس کے متعلقات پر ہو ان کے نزدیک مملکت کی فعالیت کو چھین کرنے کی اہلیت صرف ملت اور اس کے متعلقات میں ہے۔

مملکت اسلامی کی بنیادیں

آگے چل کر عدالت نے صفحہ ۶۱-۱۲۳ پر مملکت اسلامی کی بنیادوں پر اس طرح غور فرمایا ہے۔

”جب یہ سوال ہے کہ آخر وہ مملکت اسلامی کیا چیز ہے جس کے متعلق باتیں تو سب کرتے ہیں اور سوچنا کوئی بھی نہیں پتھر اس کے کہ ہم اس سوال کا جواب دریافت کرنے کی کوشش کریں ہمیں خود مملکت کے دائرہ وظائف کا ایک واضح تصور قائم کرنا چاہیے۔“

جب علما سے یہ کہا گیا کہ تمدن اسلام میں سے کسی اسلامی مملکت کی نظیر پیش کریں تو ان کے خیالات و آراء میں باہم اختلاف تھا۔ اگرچہ حفظ اقلیت حسین (شیعہ عالم) نے صرف اس نظام حکومت کو اپنا نصب العین قرار دیا جو رسول پاک ﷺ کے زمانہ میں قائم تھا۔ لیکن مولانا ولید غزنوی نے اپنے پیش کردہ نظام میں جمہوریہ اسلامی کا لفظ عربین عبد العزیز کا عمدہ خلافت اور صلاح الدین ایوبی و دمشق سلطان محمود غزنوی "عمر لفظ" اورنگ زیب اور موجودہ حکومت عربیہ سعودیہ کی مثالیں بھی شامل کر دیں۔ تاہم اکثر علما نے جمہوریہ اسلامی کے نظام حکومت کو پیش کیا جس کی مدت ۱۹۳۳ء سے ۱۹۴۱ء تک یعنی تیس سال سے بھی کم تھی اور بعض نے عربین عبد العزیز کے نمائندگی کے طور پر محمد کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ مولانا عبد اللہ بدایونی نے کہا کہ ایک مثالی مملکت کی تعلیمات عام خود تجویز کر دیں گے۔ مشرک تاج الدین انصاری کے دماغ میں مملکت اسلامی کے حلق جو تولید تصور تھا ان کی شہادت کے متدرج ذیل حصہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

سوال : کیا خلافت آپ کے نزدیک دینی حقیقہ پر جتنی تھی یا محض ایک سیاسی تحریک تھی؟

جواب : یہ ایک خاص دینی تحریک تھی۔

سوال : کیا اس تحریک کا مقصد یہ نہ تھا کہ مسلمانوں میں خلافت کا احیاء کیا جائے؟

جواب : جی نہیں۔

سوال : کیا خلافت آپ کے نزدیک مسلم نظام حکومت کا ضروری جزو ہے؟

جواب : جی ہاں

سوال : لہذا کیا آپ پاکستان میں خلافت کے قیام کے حامی ہیں؟

جواب : جی ہاں

سوال : کیا مسلمانوں کے ایک سے زیادہ خلیفے بھی ہو سکتے ہیں؟

جواب : جی نہیں۔

سوال : کیا پاکستان کا خلیفہ تمام مسلمان عالم کا خلیفہ ہو گا؟

جواب : ہونا تو چاہئے مگر ہو نہیں سکتا۔

سیاسی فکر کا ارتقا گذشتہ تین ہزار سال کی مدت پر پھیلا ہوا ہے اور اس فکر کو اس کے ابتدائی مرحلوں میں مذہب سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اس دوران میں دو سوال ہمیشہ غور و فکر کا موضوع رہے ہیں۔

(۱) مملکت کے معینہ و مخالف کیا ہیں؟

(۲) مملکت کا حاکم کون ہو گا؟

اگر مملکت کی سرگرمیوں کا دائرہ فرد کی بلوی یا روحانی دونوں قسم کے بہبود پر حوالی ہے تو پہلے سوال سے دوسرا بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیات انسانی کا مقصد اور انسان کی تقدیر کیا ہے۔ اس مسئلے پر مختلف اوقات میں نہیں بلکہ ایک ہی زمانہ میں مختلف اور متضاد خیالات مروج رہے ہیں۔

استوائی جنوبی افریقہ کے بالشتیوں کا اب تک یہ عقیدہ ہے کہ ان کے دیوتا کو ملنے ان کو جنگل میں شکار کھیلنے اور ناچنے گانے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک کورس کے بیرون کا یہ قول بھی زیادہ تر یہی مفہوم رکھتا ہے کہ حیات انسانی کا مقصد کھانا پینا اور خوش رہنا ہے کیونکہ موت ان تمام خوشیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ اقلیت پرستوں نے اپنے اوارت کو اس مفروضے پر جی قرار دیا ہے کہ اس زندگی کے بعد جو کچھ بھی ہو اس کا خیال نہ کرو اور انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ذہنی اور جسمانی لذتیں حاصل کی جائیں۔ رواقین کا ایمان ہے کہ تمام جسمانی خواہشات کو روکنا اور کم کرنا چاہئے اور دیو جانس کلبی نے زندگی بسر کرنے کے لیے ایک ٹب ہی کو کافی قرار دیا تھا۔ جرمین فلسفیوں کا خیال ہے کہ فرد محض مملکت کے لیے زندہ رہتا ہے۔ لہذا مقصد حیات یہ

ہے کہ مملکت جن مقاصد کے حصول کا فیصلہ کرے ان میں اس کی خدمت کی جائے۔
 قدیم ہندو فلسفی کھنسلے کی منطق اور اس کی طبی تئج یعنی قانون انتخاب طبی اور
 تنازع البقائر ایمان رکھتے تھے۔ مملکت کا سہی نظریہ خواہ وہ یہودی ہو عیسائی ہو یا اسلامی
 ہمیشہ اس امر کا مدعی رہا ہے کہ حیات انسانی کا مقصد آئندہ زندگی کے لیے اپنے آپ کو
 تیار کرنا ہے لہذا عبادت الہی اور اعمال حسہ ہی زندگی کے تمام مقصد نہیں۔ فلاسفہ یونان
 جن کی ابتدا استراط سے ہوتی ہے مقصد زندگی اس امر کو سمجھتے تھے کہ فلسفیانہ غور و فکر
 میں مصروف رہیں تاکہ ان عظیم صداقتوں کا انکشاف کر سکیں جو غفلت میں پوشیدہ ہیں
 اور وہ سب لوگوں کا کام یہ ہے کہ ان فلسفیوں کے خورد و نوش کا انتظام کریں جو اس
 کام میں مصروف ہیں۔ اسلام اس عقیدہ پر زور دیتا ہے کہ انسان کو جو زندگی بخشی گئی
 ہے وہ صرف اس دنیا کی نہیں بلکہ ابدی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب موجودہ
 زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگلے جہان میں انسان کا درجہ اور مرتبہ اس کے ان عقائد
 و اعمال پر منحصر ہے جن پر وہ اس دنیا میں عامل رہا ہے چونکہ موجودہ زندگی بجائے خود
 مقصود نہیں بلکہ حصول مقصد کا محض ایک ذریعہ ہے اس لیے نہ صرف فرد بلکہ مملکت
 کو بھی اس سیکور نظریہ کے خلاف رہنا چاہئے۔ جس سے آدمی کو آئندہ زندگی میں بہتر
 مقام حاصل ہو سکے اس نظریہ کے مطابق اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اس مقصد کو
 حاصل کرنا چاہتا ہے لہذا یہ سوال فوراً پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور مومن یا مسلم
 کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے علامہ سے یہ سوال کیا اور انہوں نے اس کے جو جوابات دیے
 ان کا ہم عقربہ تذکرہ کریں گے لیکن ہم یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتے کہ ہمیں یہ دیکھ
 کر بے انتہا افسوس ہوا کہ علامہ جن کا پہلا فرض اس موضوع پر پختہ آراء کو قائم کرنا تھا
 باوجود کن حد تک باہم غیر متفق تھے۔ ان فاضل علماء نے اپنے خیالات کس انداز سے
 ظاہر کئے اس کو چھوڑ دیجئے اور ہماری بات سنئے۔ ہمارے نزدیک اسلام ایک ایسا نظام
 ہے جو (ہر منظم مذہب کی مانند) مندرجہ ذیل پانچ موضوعات پر حاوی ہے :

- (۱) مسلمات یعنی بنیادی عقائد
- (۲) عبادات یعنی وہ مذہبی رسوم و عوائد جو انسان کو بحال لانے چاہئیں۔
- (۳) اخلاقیات یعنی کردار اخلاقی کے ضوابط
- (۴) ادارت، معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی

(۵) خالص قانون یعنی شریعت

ان تمام موضوعات کے متعلق قواعد و ضوابط کی لازمی بنیاد الہام پر ہے نہ کہ عقل پر گو یہ دونوں باہم مطابق بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ مطابقت اطلاق ہوگی۔

کیونکہ عقل انسانی ناقص ہو سکتی ہے اور عقل کا حقیقی و قطعی قاض صرف اللہ کے علم میں ہے جو انسانوں کو رشد و ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کی وساطت سے عالم انسانی کو اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ اس لئے انسانوں کو چاہئے کہ عقائد کو تسلیم کریں عبادت کی پابندی اختیار کریں۔ تعلیمات اخلاقی پر عمل کریں۔ قانون کی اطاعت کریں اور ان لوگوں کو قائم کریں جو اللہ نے الہام فرمائے ہیں خواہ ان کی عقل مصلحت ظاہر نہ ہو بلکہ خواہ وہ عقل انسانی کے خلاف ہی ہوں کیونکہ ذات باری تعالیٰ منور عن الظلمہ ہے اس لیے الہام الہی کے ذریعہ سے جو کچھ بھی معلوم ہو اس کو ایک قطعی صداقت کی حیثیت سے قبول کرنا ہو گا خواہ اس کا موضوع روحانی اور مادی طبعی ہو یا تاریخی قانون اور عبادت سے تعلق رکھتا ہو یا کسی ایسے موضوع سے متعلق ہو جس کو فکر انسانی تحقیق علم سے وابستہ سمجھتا ہو مثلاً انسان کی پیدائش، ارتقاء، علم کائنات، یا علم ہیئت عقل کا معیار قطعی معیار نہیں ہے اور اس حقیقت سے انکار کرنا اللہ تعالیٰ کی عقل کل اور اس کے احکام کا انکار ہے اور یہ کفر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنے برگزیدہ بندوں کی معرفت جن میں ہمارے رسول پاک ﷺ آخری تھے اپنا الہام بھیجا ہے یہ الہام قرآن مجید میں موجود ہے اور مندرجہ بالا پانچ موضوعات پر مبنی ہے لہذا اسلام کو ماننے والے غرض کا صحیح کام یہ ہے کہ وہ اس الہام الہی کو سمجھے اس پر ایمان لائے اور اس پر عمل کرے۔

ہم اب تک اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ کسی موضوع پر کوئی حکم بھی ہو اگر اس کا استخراج قرآن مجید اور سنت رسول پاک سے کیا گیا ہے تو وہ ہر مسلمان کے لیے واجب التحمل ہے لیکن چونکہ سنت کی شمولیت صرف حدیث ہے اس لیے سنت اور حدیث کے الفاظ ایک دوسرے سے اس قدر مخلوط ہو گئے ہیں کہ دونوں میں تمیز و شمار ہو گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں قرآن اور سنت ہو وہاں بھی عام طور پر قرآن و حدیث کا ہی جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔

اس مرحلہ پر ایک اور اصول سامنے آ جاتا ہے جو مبنی طور پر بنیادی ہے وہ

اصول یہ ہے کہ اسلام آخری الہامی مذہب ہے جو ہر اعتبار سے مکمل اور جامع ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کے کسی حصے کی تنسیخ یا تخفیف یا اضافہ کا امکان انتہائی بعید ہے جتنا کسی نئے رسول کا مبعوث ہو جانا غیر ممکن ہے۔ دین مکمل کر دیا گیا۔ (اکملت لکم دینکم سورہ ۵ آیت ۳) اس لیے اب کسی ایسے نئے ضابطہ کی ضرورت نہیں رہی جو اصلی ضابطہ کی تنسیخ ترمیم یا ترمیم کرے اور نہ کسی نئے پیغمبر یا پیغام کی حاجت ملتی ہے لہذا ان معنوں میں نبوت رسول پاک ﷺ پر ختم ہو گئی اور الہام کا سلسلہ پیوستہ کے لیے بند ہو گیا یہ ختم وحی نبوت کا عقیدہ ہے۔ اگر اس نظریہ کو پوری طرح سمجھ لیا جائے کہ اسلام کے عقائد اخلاق اور اوامر و نہی سے پاک ہونے کے عقیدہ پر مبنی ہیں خواہ وہ بے خطائی قرآن میں۔ سنت میں اجماع میں یا اجتہاد مطلق میں مضمر ہو تو اس سے جو نتیجہ بھی مستنبط ہوں گے وہ آسانی سے سمجھ میں آجائیں گے۔ چونکہ ہر معاملہ میں خواہ وہ عبادات سے متعلق ہو یا اس کی نوعیت سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادی ہو آخری معیار صداقت الہام الہی ہے اور الہام قرآن مجید ہی سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور سنت بھی الہام ہی کی مانند ہے خطا ہے اور سنت کی صحت کی تجمعات و اختلافات حدیث ہے لہذا اسلامی مملکت قائم کرنے کے خواہشمندوں کا پہلا فرض یہ معلوم کرنا ہے کہ جس حکم کا حالات حاضرہ پر اطلاق ہوتا ہے وہ آیا قرآن یا حدیث میں موجود ہے ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے موزوں ترین اشخاص وہی ہیں جنہوں نے زندگی بھر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے یعنی سینوں کے علماء اور شیعوں کے مجتہد جو امام غائب (جو امر الہی کے ماتحت حاکم ہیں) کے نائب ہیں۔ ان علمائے دین کا وظیفہ یہ ہو گا کہ ایسے احکام کا سراغ لگائے میں مصروف رہیں جن کا اطلاق مخصوص صورتوں پر ہو سکے ان کی یہ مصروفیت اس قسم کی ہو گی جس میں فلاسفہ یونان مشغول رہا کرتے تھے اور دونوں میں فرق صرف یہ ہو گا کہ فلاسفہ یونان کے نزدیک تو تمام صداقتیں فطرت میں مضمر تھیں جو انفرادی کوشش سے بے نقاب کی جاسکتی تھیں لیکن علماء و مجتہدین اس حق کا سراغ لگائیں گے کہ جو کتب اللہ اور حدیث رسول اللہ میں موجود ہے مجلس اصول اساسی میں علماء کے بورڈ کی جو سفارش کی گئی تھی وہ گویا اس اصول کا منطقی اعتراف تھا اور اس بورڈ کے خلاف صحیح اعتراض حقیقت میں یہی ہونا چاہئے تھا کہ جس اصول نے اس بورڈ کو جنم دیا تھا اس کے عمل درآمد کے لیے وہ بورڈ نہایت نااہل اور کمزور آلہ

تھا۔

اجماع کے معنی ہیں مجتہدین ملت کا اتفاق رائے مجتہدین وہ لوگ ہیں جو رسول پاکؐ کے وصل کے بعد اپنے علم کی بنا پر خود حکم لگانے اور فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اجماع کے اختیار کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ اللہ تعالیٰ امکان خطا سے حفاظت کرے گا۔ کیونکہ ابن ماجہ میں رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث درج ہے کہ ”میری امت گمراہی پر کبھی متفق نہ ہوگی۔“

اجماع سے متنازعہ فیہ مسائل کے متعلق احکام معین کر دیئے جاتے تھے اور جب وہ ایک دفعہ معین ہو جاتے تھے تو دین کا جزو لا ینفک بن جاتے تھے اور اس سے انکار کرنا کفر قرار دیا جاتا تھا۔ اجماع کے متعلق یہ نکتہ یاد رکھنا لازمی ہے کہ اس سے مجتہدین کے اتفاق رائے کا اظہار ہوتا ہے عوام کے اتفاق کا معاملہ بالکل خارج از بحث ہے۔ اس طریق سے اجماع نے نہ صرف غیر منفصل معاملات کے متعلق احکام معین کر دیئے ہیں۔ بلکہ بعض اہم ترین عقائد تک کو تبدیل کر دیا ہے۔

اجماع اور اجتہاد میں یہ فرق ہے کہ اجماع اجتماعی اور اجتہاد انفرادی ہوتا ہے۔ شیعوں کے اسلام میں آج بھی مجتہدین مطلق موجود ہیں جو امام عائب کے نائب سمجھے جاتے ہیں۔

اس رپورٹ میں مملکت اسلامی کے لوازم صفحہ ۳۳۵ پر حسب ذیل ہیں :

مملکت اسلامی کے لوازم

”چونکہ اسلامی شریعت کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ الہام الہی اور رسول پاکؐ کے اقوال و افعال خطا سے پاک ہیں۔ لہذا قرآن و سنت کے احکام و قوانین انسان کے وضع کردہ قوانین سے بلا تر ہیں اور ان دونوں کے تصادم کی صورت میں آخر الذکر کو (بلا لحاظ اپنی نوعیت کے) اول الذکر کے آگے ترجیح دینا چاہئے۔ اس طرح اگر کسی مسئلہ کے متعلق قرآن و سنت میں کوئی ایسا حکم موجود ہو جو ہمارے تصور کے مطابق قانون دستوری یا قانون بین الاقوامی کے دائرے میں آتا ہو تو اس صورت میں اس حکم کو نافذ کرنا چاہئے یعنی شریعت اسلامی میں قانون دستوری اور دوسرے قانون کے درمیان کوئی

فرق و امتیاز نہیں بلکہ جتنے قوانین قرآن و سنت میں پائے جاتے ہیں وہ مملکت کی مسلمان رعایا کے لیے قانون ملکی ہی کا ایک حصہ ہیں اسی طرح اگر قرآن یا سنت میں کوئی ایسا حکم ہو جو دوسری مملکتوں کے ساتھ مملکت کے تعلقات یا مملکت کی مسلمان رعایا اور دوسری مملکتوں یا ان مملکتوں کی رعایا کے درمیان روابط سے تعلق رکھتا ہو تو اس حکم کا نفاذ بھی اتنا ہی لازمی ہو گا جتنا قرآن یا سنت کے دوسرے احکام کا نفاذ ضروری ہے لہذا اگر پاکستان، اسلامی مملکت ہے یا اس کو صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بنانے کا ارادہ ہے تو اس کے دستور میں ذیل کی پانچ دفعات ضرور ہونی چاہئیں۔

(۱) تمام قوانین جو قرآن و سنت میں موجود ہیں مسلمانوں کے لیے قانون ملکی کا ایک حصہ تصور ہوں گے اور اسی حیثیت سے نافذ کئے جائیں گے۔

(۲) دستور کی کوئی دفعہ جو قرآن و سنت کے منافی ہوگی وہ اپنے منافی ہونے کی حد تک کالعدم سمجھی جائے گی سوائے اس حالت کے کہ دستور خود اجماع امت کے تحت وضع کیا گیا ہو۔ یعنی مسلمہ مرتبے کے علما اور مجتہدین کے اتفاق رائے سے تیار ہوا ہو۔

(۳) سوائے اس حالت کے کہ پاکستان کے موجودہ قوانین کو مذکور بلا حکم کے اجماع امت کی منظوری حاصل ہو جائے موجودہ قوانین یا قانون کی کوئی دفعہ جو قرآن و سنت کے منافی ہوگی وہ اپنے منافی ہونے کی حد تک کالعدم سمجھی جائے گی۔

(۴) کسی آئندہ قانون کی کوئی دفعہ جو قرآن و سنت کے منافی ہوگی کالعدم سمجھی جائے گی۔

(۵) بین الاقوامی قانون کا کوئی قاعدہ اور کسی ایسے میثاق یا معاہدہ کی کوئی دفعہ (جس کے فریقوں میں پاکستان بھی شامل ہو گا) اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوگی تو پاکستان کے کسی مسلمان پر اس کی پابندی واجب نہ ہوگی۔

مملکت اسلامی میں حاکمیت اور جمہوریت

آگے چل کر اس رپورٹ میں مملکت اسلامی میں حاکمیت اور جمہوریت پر صفحہ ۲۲۶ پر اس طرح روشنی ڈالی ہے۔

”علمائے اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ اگر پاکستان میں اصول اسلامی کے مطابق حکومت قائم کی گئی تو اس کی شکل جمہوری نہیں ہو گی۔ ہم ابھی قرآن اور سنت کی حاکمیت کے عقیدے کی وضاحت کر چکے ہیں۔ قرارداد مقاصد میں جب یہ اظہار کر دیا گیا کہ تمام حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے تو گویا اس موقف کو صحیح طور پر تسلیم کر لیا گیا لیکن جب اس قرارداد کے واضعین نے یہ بیان کیا کہ ایک آزاد خود مختار مملکت کے لیے دستور تیار کیا جائے گا جس میں اسلام کے سکھائے ہوئے اصول جمہوریت پوری طرح مد نظر رکھے جائیں گے تو انہوں نے خود مختار اور جمہوریت دونوں لفظوں کا غلط استعمال کیا۔ ہو سکتا ہے کہ جس سیاق و سباق میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کئے اس میں ان لوگوں نے اس کا مطلب غلط نہ سمجھا ہو جو اسلامی اصولوں کے ماہر ہیں لیکن یہ دونوں لفظ مغربی فلسفہ سیاست سے مستعار لئے گئے تھے۔ اور ان معنوں میں دونوں کا استعمال اس قرارداد میں غلط طور سے کیا گیا تھا۔

جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں ملک آزاد اور خود مختار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے باشندے یا اس کا کوئی دوسرا گروہ افراد حق رکھتا ہے کہ اپنے ملک کے نظم امور کو جس طریقہ سے چاہے چلائے اور اس میں ضرورت اور پالیسی کے سوا دوسرے مصلح بالکل حائل نہ ہوں لیکن ایک اسلامی مملکت اس مفہوم میں آزاد اور خود مختار نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو قرآن یا سنت کے کسی قانون کو منسوخ یا ترمیم یا ترک کرنے کا اختیار نہیں ہو گا کسی مملکت کے اختیار قانون سازی کو قطعاً محدود کر دینا اس مملکت کے لوگوں کی آزادی و خود مختاری کو محدود کرنا ہے اور اگر اس تحدید کا مقصد ارادۂ عوام کے سوا کوئی اور ہو تو جس حد تک یہ تحدید عائد کی جائے گی اس حد تک اس مملکت اور اس کے باشندوں کی حاکمیت لازماً کم ہو جائے گی۔ اسلامی مملکت میں حاکمیت اپنے قانونی مفہوم کے اعتبار سے صرف اللہ ہی کی ذات کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جمہوریت کا مطلب ”جمہور کی حکومت“ ہے خواہ یہ حکومت براہ راست ان

کے ہاتھ میں ہو چھے یونٹن و دوا میں تھی یا وہ اپنے منتخب نمائندوں کی وسالت سے حکومت کریں جیسے نائنہ حاضر کی جموں و جوں میں رواج ہے اگر دستور کے وضع کرنے، قوانین کے بنانے اور انتظامی کارروائی کے دائرے میں جموں کا اختیار بعض ناقابل تبدیل احکام و قواعد کے ماتحت ہو تو یہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ جو قانون چاہیں منظور کر سکتے ہیں یا انتظامی وظائف کی بجا آوری میں اپنے نظام کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی مملکت میں متحدہ ایک قسم کا اعلان بھی ہو تو عوام اس میں حصہ لینے سے قطعی طور پر محروم ہوں گے کیونکہ فقہ اسلامی میں اعلان امت صرف مسلمہ حیثیت کے علاوہ بہترین تک محدود ہے اور جموں کی طرح یہ حق عوام تک ہرگز نہیں پہنچتا۔

ساتھ ساتھ میں ان اصولوں کی تصریح کی کوشش کی گئی ہے جن پر ایک مذہبی مملکت تعمیر کی جاسکتی ہے اور اس کو اسلامی مملکت کہا جاسکتا ہے اب ایسی مملکت کے بعض خاصہ کا ذکر کہ ملہ ۱۲ تا ۱۴ پر اس طرح درج ہے۔

مجلس قانون ساز اور قانون سازی

”نظام اسلامی میں قانون سازی کا مجموعہ منقسم بالکل ٹیڈ ہے دین و سیاست کا وہ مجموعی نظام جو ”دین اسلام“ کہلاتا ہے۔ ایک مکمل نظام ہے اور اس میں ایسا انتظام موجود ہے کہ جو صورت حالات بھی پیدا ہو اس کے حلق قانون کا انکشاف و اطلاق کر دیا جائے۔ جموریہ اسلام کے دوران میں نائنہ حاضر کے انداز کی کوئی مقننہ موجود نہ تھی اور جو صورت حالات یا فوری ضرورت پیش آ جاتی تھی۔ اس کے مطابق علما قانون کا انکشاف اور اطلاق کر سکتے تھے۔ قانون بن چکا تھا اور اس کے بنانے کی حاجت نہ تھی اور قانون کا فقہ جن لوگوں کے سپرد تھا ان کا کام صرف یہ تھا کہ کسی خاص مقدمہ کی اغراض کے لیے قانون کا انکشاف کریں۔ البتہ جب ایک دفعہ قانون کا آغاز اور اطلاق ہو جاتا تو وہ دوسروں کے لیے ہیوی کی ایک نظیر بن جاتا ہے۔ بعض خطوں کا یہ قول بالکل غلط ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جو مختلف قوموں پر مشتمل ہے جس میں مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی اور جس میں غیر مسلموں کو نمائندگی بھی دی گئی ہے اور یہ حق بھی عطا

کر دیا گیا ہے کہ جو مسئلہ پیش ہو اس پر ووٹ دے سکیں مقتضی اجماع یا اجتہاد کی ایک شکل ہے حالانکہ اجتہاد اجتماعی نہیں بلکہ صرف انفرادی ہوتا ہے اور گو اجماع اجتماعی ہوتا ہے لیکن اس میں ان لوگوں کا کوئی مقام نہیں جو علم قانون کے ماہر نہیں ہیں اس اصول کے ماتحت کفار خواہ وہ اہل کتب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے بالکل خارج از بحث ہو جاتے ہیں۔

چونکہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے اس میں واضح قوانین بھی ہیں اور اجماع یا اجتہاد سے متنبط بھی کیے جاسکتے ہیں اور وہ انسانی فعالیت کے پورے دائرے پر حلولی ہیں لہذا اس میں اس چیز کا کوئی جواز نہیں جس کو زمانہ حاضر کے مفہوم میں قانون سازی کہتے ہیں اس نکتے پر جب مولانا ابوالحسن صاحب صدر جمعیتہ العلمائے پاکستان سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے مندرجہ ذیل جوابت دیئے :

سوال : کیا قانون کے تعبیر جن افراد یا جماعت کے سپرد کی جاتی ہے ان سے علیحدہ وضع قوانین کا ادارہ بھی اسلامی مملکت کا ایک لازمی جزو ہے؟

جواب : جی نہیں۔ ہمارا قانون مکمل ہے اور اس میں صرف ایسے اشخاص کی تعبیر اور توجیہ کی ضرورت ہے جو اس کے ماہر ہیں میرے عقیدہ کے مطابق کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا جس کے متعلق قرآن یا حدیث سے قانون کا استنباط نہ ہو سکے۔

سوال : صاحب الملل والعقود کن لوگوں کو کہتے ہیں؟

جواب : وہ اپنے وقت کے ممتاز علما تھے ان لوگوں کو اپنے علم شریعت کی وہ سے یہ رتبہ حاصل ہوا تھا یہ لوگ کسی اعتبار سے زمانہ حاضر کی جمہوریت کے مشابہ یا متراوف نہ تھے۔

یہی خیال امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے اپنی تقریر میں ظاہر کیا تھا جو ”آزاد“ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۴۷ء میں درج ہوئی تھی اس تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمارا دین کامل و مکمل ہے اور مزید قوانین وضع کرنا کفر کے برابر ہے لیکن مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی رائے یہ ہے کہ اسلامی مملکت میں ان محاملات کے متعلق صحیح معنوں میں قانون سازی ممکن ہے جن کے متعلق قرآن و سنت اور سابقہ اجماع میں کوئی ہدایت نہ مل سکے۔ اور مولانا نے اپنے اس نکتہ کی وضاحت کے لیے اس مجلس افراد کا ذکر کیا ہے جس سے رسول پاکؐ اور ان کے بعد خلفاء امور مملکت کے متعلق تمام

محلات پر مشورہ کیا کرتے تھے۔ یہ مسئلہ کسی قدر مشکل ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ قانون سازی کے لوازم کو اس دعویٰ کے مطابق بنانا ہو گا جو مولانا ابوالحسن اور بعض دوسرے علمائے دین نے لیا ہے کہ اسلام ایک کھل اور جامع ضابطہ ہے اور اس قدر وسیع ہے کہ ہر قسم کی انسانی فعالیت کے متعلق پیدا ہونے والے مسائل کا حل مہیا کر سکتا ہے اور کسی ایسے خلا کا قائل نہیں جس کو مذکورہ قانون سازی سے پر کرنے کی ضرورت ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام مشورے کا حکم دیتا ہے اور نہ صرف رسول پاکؐ بلکہ خلفائے اربعہ اور ان کے جانشین بھی اپنے وقت کے ممتاز اشخاص سے مشورہ کیا کرتے تھے جن پر ان کے علم شریعت اور ان کے تقویٰ کی وجہ سے پورا اعتماد کیا جاسکتا تھا اس تحقیقات کے دوران مجلس شوریٰ کے متعلق کچھ زیادہ معلوم نہیں ہو سکا سوائے اس کے جو مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے اس تحریری بیان میں موجود ہے جو مولانا نے اس عدالت کی درخواست پر مہیا کیا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ ایک مجلس افراد موجود تھی جس سے مشورہ کیا جاتا تھا لیکن یہ امر کسی قدر مشتبہ ہے کہ آیا وہ ایک مستقل مجلس تھی اور آیا ان لوگوں کا مشورہ کوئی قانونی حیثیت یا تنقیدی قوت رکھتا تھا اگرچہ ان اشخاص کی نمائندہ نوعیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن ان کا انتخاب یقیناً "نائبہ حاضر کے طریقوں کے مطابق نہیں ہوتا تھا ان سے عارضی طور پر مشورہ ضرور کیا جاتا تھا لیکن یہ قطعاً صحیح نہیں کہ وہ موجودہ مجلس قانون ساز کی طرح قوانین وضع کرنے کا اختیار رکھتے تھے ان کے کئے فیصلے یقیناً "حکام کا کام دیتے تھے اور ان کی نوعیت اعلیٰ کی تھی جو قانون سازی میں بلکہ کسی خاص مقدمہ پر کسی موجودہ قانون کے اطلاق کا کام ہے جب امور مملکت میں ان سے مشورہ کیا جاتا تھا تو ان کے وظائف یقیناً اس صلاح کی نوعیت رکھتے تھے جو نائبہ حاضر کی کابینہ دیتی ہے لیکن اس قسم کی صلاح قانون نہیں ہوتی بلکہ اس کو صرف فیصلہ کنا جاسکتا ہے۔

نائبہ حاضر کی قانون سازی کو اعلیٰ سے مشابہ قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ جیسا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں مجلس قانون ساز قانون وضع کرتی ہے لیکن مجلس شوریٰ کے علما کا کام یہ تھا کہ کسی خاص نکتے پر جس کا ذکر قرآن و سنت میں نہ پایا جاتا ہو فیصلے کا فیصلہ کریں لہذا وہ صرف قانون کا انکشاف و اطلاق کرتے تھے قانون کو وضع نہ کر سکتے تھے البتہ جو فیصلہ وہ کر دیتے تھے نہ صرف اس خاص مقدمہ پر بلکہ بعد کے موقعوں پر بھی

واجب العمل نظیر بن جاتا تھا اگر قانون دستور میں یہ دفعہ شامل ہو کہ اگر اس قانون کی کوئی دفعہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگی تو کالعدم سمجھی جائے گی اور عدالت عالیہ (سپریم کورٹ) میں مقدمہ کے کسی جانب سے ہونے قانون کے خلاف اس بنا پر اعتراض اٹھایا جائے کہ خود مجلس قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف ہے تو تصور کیجئے کہ کس قدر عجیب اور پیچیدہ صورت حالات پیدا ہو جائے گی۔

غیر مسلموں کا موقف

اس رپورٹ کے صفحہ ۲۲۹ پر اس امر کی بہت بحث کی گئی ہے کہ اسلامی دستور کے نفاذ پر غیر مسلموں کا موقف کیا ہو گا ممتاز عطا کی رائے یہ ہے کہ اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کی حیثیت ذمیوں کی سی ہوگی اور وہ پاکستان کے پورے شہری نہ ہوں گے کیونکہ ان کو مسلمانوں کے مساوی حقوق حاصل نہیں ہوں گے وضع قوانین میں ان کی کوئی آواز نہ ہوگی قانون کے نفاذ میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو گا اور انہیں سرکاری عہدوں پر فائز ہونے کا کوئی حق نہ ہو گا۔ اس موقف کا پورا اظہار مولانا ابوالحسنات سید محمد احمد قادری، مولانا احمد علی، میاں طفیل محمد اور مولانا عبدالجلیل بدایونی کی شہادتوں میں کیا گیا ہے جب اس موضوع پر مولانا ابوالحسنات سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا :

سوال : اگر ہم پاکستان میں اسلامی مملکت قائم کریں گے تو کفار (غیر مسلم) کا موقف کیا ہو گا۔ کیا انہیں وضع قانون میں کوئی آواز حاصل ہوگی؟ انہیں قانون کی تنقید کا موقع دیا جائے گا اور انہیں سرکاری عہدوں پر فائز ہونے کا حق ہو گا؟

جواب : ان کا موقف ذمیوں کا سا ہو گا ان کی وضع قوانین میں کوئی آواز نہ ہوگی قانون کی تنقید میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو گا اور سرکاری عہدوں پر فائز ہونے کا کوئی حق نہ ہو گا۔

سوال : کیا ایک اسلامی مملکت میں رئیس مملکت اپنے اختیارات کا کوئی جزو کفار کو تفویض کر سکتا ہے؟

جواب : جی نہیں۔

مولانا احمد علی نے استفسار کا یہ جواب دیا :

سوال : اگر ہم پاکستان میں اسلامی مملکت قائم کریں گے تو کفار کا موقف کیا ہو گا کیا انہیں وضع قوانین میں کوئی آواز حاصل ہو گی۔ انہیں قانون کی تنقید کا موقع دیا جائے گا اور انہیں سرکاری عہدوں پر فائز ہونے کا حق ہو گا؟

جواب : ان کا موقف ذہیوں کا سا ہو گا۔ وضع قوانین میں ان کی کوئی آواز نہ ہو گی نہ تنقید قانون کا حق ہو گا۔ البتہ حکومت ان کو کبھی عہدہ پر فائز ہونے کی اجازت دے سکتی ہے۔

میں طفیل محمد نے حسب ذیل بیان دیا :

سوال : اقلیتوں کے حقوق کے حعلق جو مضمون مول ایڈیٹری گزٹ مورخہ ۳۳ اکتوبر ۵۳ء میں شائع ہوا ہے اس کو پڑھ کر بتائیے کہ آیا اس میں اسلامی مملکت کے حعلق آپ کے خیالات کی صحیح ترجمانی کی گئی ہے۔ (اس مضمون میں بیان کیا گیا تھا کہ اقلیتوں کے حقوق مسلمانوں کے برابر ہوں گے)۔

جواب : میں نے یہ مضمون پڑھ لیا ہے اگر پاکستان میں جماعت کے نظریہ پر مبنی مملکت قائم کی جائے گی تو ہمیں پاکستان میں عیسائیوں یا دوسرے غیر مسلموں کے ان حقوق کو تسلیم نہ کرنا ہو گا۔

مولانا عبداللہ بدایونی کی ذہنی ثولیدی مندرجہ ذیل بیان سے ظاہر ہو گی :

سوال : کیا آپ نے کبھی مذکورہ بالا تقریر کو پڑھا ہے (قائد اعظم کی وہ تقریر جو انہوں نے ۱۱ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں کی تھی)۔

جواب : جی ہاں میں نے وہ تقریر پڑھی ہے۔

سوال : کیا آپ اب تک پاکستان کے اس تصور سے اتفاق کرتے ہیں جو قائد اعظم نے دستور ساز اسمبلی کی تقریر میں پیش کیا تھا اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد صرف ایک پاکستانی قوم ہو گی جس میں مسلم، یوز غیر مسلم شامل ہوں گے ان سب کو مساوی شہری حقوق حاصل ہوں گے۔ نسل مذہب اور مسلک کا کوئی امتیاز نہ ہو گا اور مذہب محض فرد کا نجی معاملہ سمجھا جائے گا؟

جواب : میں اس اصول کو تسلیم کرتا ہوں کہ تمام قوموں کو خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم مملکت کے نظم و نسق اور قانون سازی میں ان کی آپس کی مطابق نمائندگی

حاصل ہونی چاہئے۔ سوائے اس کے کہ غیر مسلم شعبہ فوج اور محکمہ عدالت میں نہ لئے جاسکیں گے نہ وزیر مقرر کئے جاسکیں گے اور نہ کسی اہم کام کے عہدے پر فائز ہو سکیں گے۔

سوال : کیا آپ کا مقصد اس سے یہ ہے کہ غیر مسلموں کا موقف زمینوں کا سا ہو گا یا اس سے بہتر ہو گا؟

جواب : جی نہیں۔ زمینوں سے مراد ان ملکوں کی غیر مسلم آبادی ہے جن کو کسی اسلامی مملکت میں پہلے سے آباد ہوں ایسی اقلیتیں معاہدہ کمراتی ہیں (یعنی وہ لوگ جن سے کوئی معاہدہ کیا گیا ہو)

سوال : اگر ان سے کوئی معاہدہ نہ ہو تو پھر ان کی حیثیت کیا ہو گی؟

جواب : ایسی حالت میں ان قوموں کو شہریت کے حقوق حاصل نہ ہوں گے۔

سوال : کیا پاکستان میں رہنے والی مسلم اقلیتیں آپ کے نزدیک معاہدہ کر سکتی ہیں؟

جواب : جی نہیں تو جبکہ ان سے کوئی معاہدہ نہ ہو میرے علم میں ایسی قوموں کے ساتھ پاکستان میں اب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔

پس اس عالم دین کی شہادت کی رو سے پاکستان کے غیر مسلم نہ تو شہری ہوں گے نہ انہیں زمینوں یا معاہدوں کی حیثیت حاصل ہو گی۔ ”اس رپورٹ کے صفحہ ۳۳۱ پر رئیس مملکت کے متعلق بتایا گیا ہے۔“

رئیس مملکت

جمہوریہ اسلامی کے لوہار میں رئیس مملکت یعنی خلیفہ ایک ایسے نظام انتخاب کے تحت منتخب کیا جاتا تھا جو زمانہ حاضر کے انتخاب سے قطعاً مختلف تھا اور اس کی بنیاد نہ باطنیوں کے حق رائے دہی پر اور نہ عمومی نمائندگی کی کسی اور ہیئت پر تھی اس کی جو بیعت کی جاتی تھی جسے حلفِ اطاعت کہنا چاہئے اسے ایک مقدس معاہدہ کی حیثیت حاصل تھی اور جب وہ اجماع الامت یعنی لوگوں کے اتفاق رائے سے منتخب ہو جاتا تھا تو جائز حکومت کے تمام شعبوں کا سرچشمہ بن جاتا تھا۔ اس کے بعد اس کو اور صرف اس کو حکومت کرنے کا حق ہوتا تھا وہ اپنے بعض اختیارات اپنے نائبوں کو تفویض کر سکتا

تھا اور اپنے گرد ایسے شخص کے ایک گروہ کو جمع کر لیا تھا جو علم و تقویٰ میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ اس گروہ کو مجلس شوریٰ یا اہل السنۃ والجماعہ کہتے تھے اس نظام کا نمایاں پہلو یہ تھا کہ کفار ان وجوہ کے تحت جو واضح تھے اور جن کے بیان کی حاجت نہیں اس مجلس میں دخل حاصل نہیں کر سکتے تھے اور خلیفہ اپنے اختیارات کفار کو بالکل تفویض نہ کر سکا تھا خلیفہ حقیقی رکبیں مملکت اور تمام اختیارات کا حامل ہوتا تھا اور بلکہ حاضر کی کسی جمہوری مملکت کے صدر کی طرح ایک بے اختیار فرد نہ تھا جس کا فیصلہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ اپنے وزیر اعظم اور خلیفہ کے فیصلوں پر دستخط کر دے وہ غیر مسلموں کو اہم عہدوں پر مقرر نہ کر سکا تھا نہ قانون کی تعبیر یا تنقید میں ان کو کوئی جگہ دے سکا تھا اور وضع قوانین کا کام ان کے سپرد کرنا تو قانونی اعتبار سے بالکل ہی ناممکن تھا۔

اس رپورٹ کے صفحہ ۱۳۵ (۱۳۶) پر لفظ مسلم کی تعریف میں علما کی آراء بیان کی گئی ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

مسلم کی تعریف

”جب صورت حال یہ ہے تو مملکت کو لانہ کوئی ایسا انتظام کرنا ہو گا کہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق محسوس ہو سکے۔ اور اس کے نتیجے پر عمل درآمد کیا جائے لہذا یہ مسئلہ پہاڑی طور پر اہم ہے کہ کھانا محض مسلم ہے یا غیر مسلم اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اکثر علماء سے یہ سوال کیا ہے کہ وہ مسلم کی تعریف کریں اس میں نکتہ یہ ہے کہ اگر مختلف فرقوں کے علماء احمدیوں کو کافر سمجھتے ہیں تو ان کے ذہن میں نہ صرف اس فیصلہ کی وجہ بالکل روشن ہوں گی بلکہ وہ ”مسلم“ کی تعریف بھی قطعی طور پر کر سکیں گے کیونکہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کھانا محض باجماعت دائرہ اسلام سے خارج ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ دعویٰ کرنے والے کے ذہن میں اس امر کا واضح تصور موجود ہو کہ ”مسلم“ کس کو کہتے ہیں تحقیقات کے اس حصہ کا نتیجہ بالکل اطمینان بخش نہیں نکلا اور اگر ایسے مسئلہ حل کرنے کے حلقے بھی ہمارے علماء کے سامنے ہیں اس قدر شکیبازی موجود ہے تو آسانی سے تصور کیا جاسکتا ہے کہ زیادہ پیچیدہ مہلات کے

محقق ان کے اختلافات کا کیا حال ہو گا۔ ذیل میں ہم ”مسلم“ کی تعریف ہر عالم کے اپنے الفاظ میں درج کرتے ہیں :

مولانا ابوالحسنات محمد احمد قادری صدر جمعیت العلماء پاکستان

سوال : مسلم کی تعریف کیا ہے؟

جواب : اول۔ وہ توحید الہی پر ایمان رکھتا ہو۔

دوم۔ وہ پیغمبر اسلام کو اور تمام انبیاء سابقین کو خدا کا سچا نبی مانتا ہو۔

سوم۔ اس کا ایمان ہو کہ پیغمبر اسلام ﷺ انبیاء میں آخری نبی ہیں۔ (خاتم النبیین)

چہارم۔ اس کا بیان ہو کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام پیغمبر اسلام ﷺ پر نازل کیا۔

پنجم۔ وہ پیغمبر اسلام کی ہدایت کے واجب الاطاعت ہونے پر ایمان رکھتا ہو۔

ششم۔ وہ قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔

سوال : کیا تارک صلوٰۃ مسلم ہوتا ہے؟

جواب : جی ہاں لیکن منکر صلوٰۃ مسلم نہیں ہو سکتا۔

مولانا احمد علی صدر جمعیت العلماء اسلام مغربی پاکستان

سوال : ازراہ کرم ”مسلم“ کی تعریف کیجئے؟

جواب : وہ شخص مسلم ہے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہو (۱) رسول اللہ ﷺ کی

ارشادات پر ایمان رکھتا ہو۔ ہر شخص جو ان دو شرطوں کو پورا کرتا ہے مسلم کہلائے گا

حقدار ہے اور اس کے لیے اس سے زیادہ عقیدے اور اس سے زیادہ عمل کی ضرورت

نہیں۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی امیر جماعت اسلامی۔

سوال : ازراہ کرم ”مسلم“ کی تعریف کیجئے؟

جواب : وہ شخص مسلم ہے جو (۱) توحید (۲) تمام انبیاء پر (۳) تمام الہامی کتابوں پر (۴)

ملا کہ پر (۵) یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔

سوال : کیا ان تمام باتوں کے محض زبانی اقرار سے کسی شخص کو مسلم کہلائے گا حق

حاصل ہو جاتا ہے اور آیا ایک مسلم مملکت میں اس سے وہ سلوک کیا جائے گا جو

مسلمانوں سے کیا جاتا ہے؟

جواب : جی ہاں۔

سوال : اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہوں تو کیا کسی شخص کو اس کے عقیدے کے وجود پر اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے۔

جواب : جو پانچ شرائط میں سے ایمان کی ہیں وہ بنیادی ہیں جو شخص ان شرائط میں سے کسی شرط میں کوئی تبدیلی کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔

غازی سراج الدین مزید :

سوال : ازراہ کرم مسلم کی تعریف کیجئے؟

جواب : میں ہر اس شخص کو مسلمان سمجھتا ہوں جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان کا اقرار کرتا ہے اور رسول پاک ﷺ کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرتا ہے۔ حنفی محمد اور یس جامعہ اشرفیہ بیلا گنبد لاہور۔

سوال : ازراہ کرم مسلم کی تعریف کیجئے؟

جواب : لفظ مسلمان فارسی کا لفظ ہے۔ مسلم کے لیے فارسی میں جو لفظ مسلمان بولا جاتا ہے اس میں اور لفظ مومن میں فرق ہے میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ میں لفظ مومن کی مکمل تعریف کروں کیونکہ اس امر کی وضاحت کے لیے بے شمار صفحات درکار ہیں۔ کہ مومن کیا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے وہ مسلم ہے اس کو توحید الہی رسالت انبیاء اور یوم قیامت پر ایمان رکھنا چاہئے جو شخص اذان یا قریبی پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے شمار دیگر امور بھی ہیں جو ہمارے نبی کریم سے ہم کو تواضع کے ساتھ پہنچے ہیں۔ مسلم ہونے کے لیے ان سب امور پر ایمان لانا ضروری ہے میرے لیے یہ قریب قریب ناممکن ہے کہ ان تمام امور کی مکمل فہرست پیش کروں۔

حفظ کفایت حسین اوارہ حفظ حقوق شیعہ :

سوال : مسلمان کون ہے؟

جواب : جو شخص (۱) توحید (۲) نبوت اور (۳) قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ مسلمان کہلائے گا حقدار ہے یہ تین بنیادی عقائد ہیں جن کا اقرار کرنے والا مسلمان کہلا سکتا ہے ان تین بنیادی عقائد کے معاملہ میں شیعوں اور سنیوں کے درمیان کوئی اختلاف

نہیں ان تین عقیدوں پر ایمان رکھنے کے علاوہ بعض اور امور ہیں جن کو ضروریات دین کہتے ہیں مسلمان کھانے کا حقدار بننے کے لیے ان کی تکمیل ضروری ہے ان ضروریات کے تعین اور شمار کے لیے مجھے دو دن چاہئیں لیکن مثل کے طور پر میں یہ بیان کر دیتا چاہتا ہوں کہ احترام کلام اللہ و حجب نماز و حجب روزہ و حجب حج مع الشرائط اور دوسرے بے شمار امور ضروریات دین میں شامل ہیں۔

مولانا عبدالحلیم بدایونی صدر جمعیۃ العلماء پاکستان

سوال : آپ کے نزدیک مسلمان کون ہے؟

جواب : جو شخص ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے اور ہر مومن مسلمان کھانے کا حقدار ہے۔

سوال : ضروریات دین کون کون سی ہیں؟

جواب : جو شخص پنج ارکان اسلام پر اور ہمارے رسول ﷺ پر ایمان رکھتا ہو وہ ضروریات دین کو پورا کرتا ہے۔

سوال : آیا ان پنج ارکان اسلام کے علاوہ دوسرے اعمال کا بھی اس امر سے کوئی تعلق ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ (نوٹ) گواہ کو سمجھا دیا گیا تھا کہ دوسرے اعمال سے وہ ضوابط اخلاقی مراد ہیں جو نائن حاضر کے معاشرے میں صحیح سمجھے جاتے ہیں)

جواب : جی ہاں یقیناً تعلق ہے۔

سوال : پھر آپ ایسے شخص کو مسلمان نہیں کہیں گے جو ارکان خمسہ اور رسالت پیغمبر اسلام پر تو ایمان رکھتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کی چیزیں چرائیتا ہے جو مل اس کے سپرد کیا جائے اس کو نہیں کر لیتا ہے اپنے ہمسائے کی بیوی کے حلق نیت بد رکھتا ہے اور اپنے محسن سے انتہائی ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے؟

جواب : ایسا شخص اگر ان عقیدوں پر ایمان رکھتا ہے جو ابھی بیان کئے گئے ہیں تو ان تمام اعمال کے باوجود وہ مسلمان ہو گا۔

مولانا محمد علی گدڑ حلوی دارالاشیاء سیالکوٹ :

سوال : ازراہ کرم مسلمان کی تعریف کیجئے؟

جواب : جو شخص نبی کریم ﷺ کے احکام کی تعمیل میں تمام ضروریات دین کو بجالاتا

ہے وہ مسلمان ہے۔

سوال : کیا آپ ضروریات دین کی تعریف کر سکتے ہیں؟

جواب : ضروریات دین ہر مسلمان کو معلوم ہیں خواہ وہ دینی علم نہ رکھتا ہو۔

سوال : کیا آپ ضروریات دین کو شمار کر سکتے ہیں؟

جواب : وہ اتنی بے شمار ہیں کہ ان کا ذکر بے حد دشوار ہے میں ان ضروریات کو شمار نہیں کر سکتا بعض ضروریات دین کا ذکر کیا جاسکتا ہے مثلاً "صلوٰۃ و صوم وغیرہ۔"

مولانا امجد الحسن اصلائی :

سوال : مسلمان کون ہے؟

جواب : مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں ایک سیاسی مسلمان دوسرے حقیقی مسلمان۔ سیاسی مسلمان کھلانے کی غرض سے ایک شخص کے لیے ضروری ہے کہ (۱) توحید الہی پر ایمان رکھتا ہو۔ (۲) ہمارے رسول پاکؐ کو خاتم النبیین مانتا ہو یعنی اپنی زندگی کے متعلق تمام محاطات میں ان کو آخری سند تسلیم کرتا ہو۔ (۳) ایمان رکھتا ہو کہ ہر خیر و شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ (۴) روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ (۵) قرآن مجید کو آخری ایلام الہی یقین کرتا ہو۔ (۶) مکہ معظمہ کا حج کرتا ہو۔ (۷) زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ (۸) مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتا ہو (۹) اسلامی معاشرے کے ظاہر و باطن کی تعمیل کرتا ہو۔ (۱۰) روزہ رکھتا ہو جو شخص ان تمام شرائط کو پورا کرتا ہو وہ ایک اسلامی مملکت کے پورے شہری کے حقوق کا مستحق ہے۔ اگر وہ ان میں سے کوئی ایک شرط پوری نہ کرے گا تو وہ سیاسی مسلمان نہ ہو گا (بھڑکنا) اگر کوئی شخص ان دس امور پر ایمان کا محض اقرار ہی کرتا ہو گو ان پر عمل کرتا ہو یا نہ کرتا تو یہ اس کے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔

حقیقی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے تمام احکام پر عین اس طرح ایمان رکھتا ہو اور عمل کرتا ہو جس طرح وہ احکام و ہدایات اس پر عائد کئے گئے ہیں۔

سوال : کیا آپ یہ کہیں گے کہ صرف حقیقی مسلمان ہی موصول ہے؟

جواب : جی ہاں۔

سوال : اگر ہم آپ کے ارشاد سے یہ سمجھیں کہ آپ کے نزدیک سیاسی مسلمان

کمانے کے لیے صرف عقیدہ کافی ہے اور حقیقی مسلمان بننے کے لیے عقیدے کے علاوہ عمل بھی ضروری ہے تو کیا آپ کے نزدیک ہم نے آپ کا مفہوم صحیح طور پر سمجھا ہے؟

جواب : جی نہیں۔ آپ میرا مطلب صحیح طور پر نہیں سمجھے سیاسی مسلمان کے معاملہ میں بھی عمل ضروری ہے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان عقائد کے مطابق عمل نہیں کرتا جو ایک سیاسی مسلمان کے لیے ضروری ہیں تو وہ سیاسی مسلمانوں کے دائرہ سے خارج ہو جائے گا۔

سوال : اگر کوئی سیاسی مسلمان ان باتوں پر ایمان نہ رکھتا ہو جن کو آپ نے ضروری بتایا ہے تو کیا آپ اس شخص کو بے دین کہیں گے؟

جواب : جی نہیں میں اسے محض بے عمل کہوں گا۔

صدر انجمن احمدیہ ربوہ کی طرف سے جو تحریری بیان پیش کیا گیا اس میں مسلم کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ مسلم وہ شخص ہے جو رسول پاک ﷺ کی امت سے تعلق رکھتا ہے اور کلمہ طیبہ پر ایمان کا اقرار کرتا ہے۔

ان متعدد تعریفوں کو جو علماء نے پیش کی ہیں نظر رکھ کر کیا ہماری طرف سے کسی تبصرے کی ضرورت ہے؟ بجز اس کے کہ دین کے کوئی دو عالم بھی اس بنیادی امر پر متفق نہیں ہیں اگر ہم اپنی طرف سے ”مسلم“ کی کوئی تعریف کر دیں جیسے ہر عالم دین نے کی ہے اور وہ تعریف ان تعریفوں سے مختلف ہو جو دوسروں نے پیش کی ہیں تو ہم کو متفقہ طور پر دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا اور اگر ہم علماء میں سے کسی ایک کی تعریف کو اختیار کر لیں تو ہم اس عالم کے نزدیک تو مسلمان رہیں گے لیکن دوسرے تمام علماء کی تعریف کی رو سے کافر ہو جائیں گے۔“

اس رپورٹ کے صفحہ ۱۳۶ پر اردو پر بحث کی گئی ہے جو حسب ذیل ہے۔

اردو

اسلامی مملکت میں اردو کی سزا موت ہے اس پر علماء عملاً متفق رائے ہیں۔
اس عقیدے کے مطابق چودھری ظفر اللہ خاں نے اگر اپنے موجودہ مذہبی عقائد و روش

میں حاصل نہیں کئے بلکہ وہ خود اپنی رضامندی سے احمدی ہوئے تھے تو ان کو ہلاک کر دینا چاہئے اور اگر مولانا ابوالحسنات سید محمد احمد قادری یا مرزا رضا احمد خان بریلوی یا ان بڑے شار علماء میں سے کوئی صاحب الہی اسلامی مملکت کے رئیس بن جائیں تو یہی انجام دیوبندیوں اور وہابیوں کا ہو گا۔ اور اگر مولانا محمد شفیع دیوبندی رئیس مملکت مقرر ہو جائیں تو وہ ان لوگوں کو جنہوں نے دیوبندیوں کو کافر قرار دیا ہے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں گے اور اگر وہ لوگ مرتد کی تعریف میں آئیں گے یعنی انہوں نے اپنے مذہبی عقائد و دے میں حاصل نہ کئے ہوں گے بلکہ خود اپنا عقیدہ بدل لیا ہو گا تو مفتی صاحب ان کو موت کی سزا دیں گے۔ جب دیوبندیوں کا ایک فتویٰ جس میں اٹھ عشری شیعوں کو کافر و مرتد قرار دیا گیا ہے۔ عدالت میں پیش ہوا تو کہا گیا کہ یہ اصل نہیں بلکہ مصنوعی ہے لیکن جب مفتی محمد شفیع نے اس امر کے متعلق دیوبند سے استفسار کیا تو اس دارالعلوم کے دفتر سے اس فتویٰ کی ایک نقل موصول ہو گئی۔ اس فتوے میں لکھا ہے کہ جو لوگ حضرت صدیق اکبر کی مصلحت پر ایمان نہیں رکھتے جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف ہیں اور جو لوگ قرآن میں تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں وہ کافر ہیں۔ مسٹر ابراہیم علی چشتی نے بھی۔ اس رائے کی تائید کی ہے ان کے نزدیک شیعہ اپنے اس عقیدے کی وجہ سے کافر ہیں کہ حضرت علیؓ نبوت میں ہمارے رسول پاکؐ کے شریک تھے۔ مسٹر چشتی نے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کیا ہے کہ اگر کوئی سنی اپنا عقیدہ بدل کر شیعوں کا ہم خیال ہو جائے تو آیا وہ اس ارتداد کا مرتکب ہو گا جس کی سزا موت ہے۔ شیعوں کے نزدیک تمام سنی کافر ہیں اور اہل قرآن یعنی وہ لوگ جو حدیث کو غیر معتبر سمجھتے ہیں اور واجب التعمیل نہیں مانتے۔ متفقہ طور پر کافر ہیں اور یہی حل آزاد مگرین کا ہے۔ اس تمام بحث کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہلحدیث لوگوں میں سے کوئی بھی ”مسلم“ نہیں اور اگر مملکت کی حکومت الہی جماعت کے ہاتھ میں ہو جو دوسری جماعت کو کافر سمجھتی ہے تو جہاں کوئی شخص ایک عقیدے کو بدل کر دوسرا اختیار کرے گا اس کو اسلامی مملکت میں لازماً ”موت کی سزا دی جائے گی اور جب یہ حقیقت مد نظر رکھی جائے کہ ہمارے سامنے ”مسلم“ کی تعریف کے معاملہ میں کوئی دو عالم بھی متفق رائے نہیں ہو سکے تو اس عقیدے کے نتائج کا قیاس کرنے کے لیے کسی خاص قوت مجاہدہ کی ضرورت نہیں۔ اگر

علا کی پیش کی ہوئی تعریفوں میں سے ہر تعریف کو معتبر سمجھا جائے پھر انہیں تحلیل و تھلیل کے قاعدے کے ماتحت لایا جائے اور نمونے کے طور پر الزام کی وہ شکل اختیار کی جائے جو گیلیلو کے خلاف انکویریشن کے فیصلہ میں اختیار کی گئی تھی تو ان وجوہ کی تعداد بے شمار ہو جائے گی جن کی بنا پر کسی شخص کا ارتداد ثابت کیا جاسکے۔

اس رپورٹ کے کسی سابق حصے میں ”اشلب“ کی خطبی کا حوالہ دیا گیا تھا یہ کتاچہ مولانا شبیر احمد عثمانی کا لکھا ہوا تھا جو بعد میں پاکستان کے شیخ الاسلام بن گئے تھے۔ اس کتاچے میں مولانا نے قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام میں ارتداد کے سزا موت ہے اس دینیاتی عقیدے کو پیش کرنے کے بعد مولانا نے اس کتاچے میں بطور بیان واقعہ یہ لکھا تھا کہ حضرت صدیق اکبر اور بعد کے خلفاء کے زمانوں میں عرب کے وسیع رقبہ بادشاہ مرتدین کے خون سے رنگین ہوئے۔ یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم اس عقیدے کی صحت یا عدم صحت کے متعلق اپنی رائے ظاہری کریں لیکن یہ جانتے ہوئے کہ حکومت بنجاب کے پاس اس کتاچے کی خطبی کی تجویز وزیر داخلہ نے بھیجی تھی ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر حکومت نے ایسا قدم کیوں اٹھایا جس سے ایک ایسے عقیدے کی مذمت لازم آئی جو مولانا کے دعوئی کے مطابق قرآن اور سنت سے اخذ کیا گیا تھا ارتداد کے لیے سزائے موت بہت دور رس مصلحتات کی حامل ہے۔ اور اس سے اسلام مذہبی جتنوں کا دین ظاہر ہوتا ہے جس میں حریت فکر مستوجب سزا ہے۔ قرآن تو بار بار عقل و فکر پر زور دیتا ہے۔ دولواری کی تلقین کرتا ہے اور مذہبی امور میں جبر و اکراہ کے خلاف تعلیم دیتا ہے لیکن ارتداد کے متعلق جو عقیدہ اس کتاچے میں پیش کیا گیا ہے وہ آزلوی فکر کی جڑ پر ضرب لگا رہا ہے کیونکہ اس میں یہ رائے قائم کی گئی ہے کہ جو شخص پیدائشی مسلمان ہو یا خواہ اسلام قبول کر چکا ہو وہ اگر اس خیال سے مذہب کے موضوع پر فکر کرے کہ جو مذہب اسے پسند آئے اس کو اختیار کرے وہ سزائے موت کا مستوجب ہو گا۔ اس اعتبار سے اسلام کمال ذہنی قلع کا پیکر بن جاتا ہے اور اگر اس کتاچے کا یہ بیان صحیح ہے کہ عرب کے وسیع رقبہ بادشاہ انسانی خون سے رنگین ہوئے تھے تو اس سے یہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ عین اس زمانے میں جب اسلام عقل و شوکت کے نقطہ عروج پر تھا اور پورا عرب اس کے زیر نگیں تھا اس ملک میں بے شمار ایسے لوگ موجود تھے جو اس مذہب سے منحرف

ہو گئے تھے اور انہوں نے اس نظام کے ماتحت رہنے پر موت کو ترجیح دی تھی۔
 وزیر موصوف نے۔۔۔ ضرور یہ سوچا ہو گا کہ اس کتابچے کے مصنف نے جو نتیجہ نکالا
 ہے وہ اس نظیر پر مبنی ہے جو عہدِ نبیہِ حقیق کے فہرست ۲۸۵۷-۲۸۵۸ میں مذکور ہے اور
 جس کے متعلق قرآن کی دوسری سورت کی چوبیس آیت میں جزوی سا اشارہ کیا گیا
 ہے۔ اس نتیجہ کا اطلاق اسلام سے ارتداد پر نہیں ہو سکتا اور چونکہ قرآن مجید میں
 ارتداد پر سزائے موت کی کوئی واضح آیت موجود نہیں اس لیے کتابچے کے مصنف کی
 رائے بالکل غلط ہے بلکہ اس کے برعکس ایک تو سورہ کافرون کی چھ آیات میں اور
 دوسری سورت کی آیت لا اکرلو کی تہ میں جو مفہوم ہے اس سے وہ نظریہ بالکل غلط
 ثابت ہوتا ہے جو ”شہاب“ میں قائم کیا گیا ہے اس سورت میں وہ بنیادی خصوصیت
 واضح کی گئی ہے جو کردار انسانی میں ابتدائے آفرینش سے موجود ہے اور لا اکرارہ والی
 آیت میں جس کا محقق حصہ صرف نو الفاظ پر مشتمل ہے۔ ذہن انسانی کی ذمہ داری کا
 قلعہ الہی صحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے بہتر صورت ممکن نہیں۔ یہ
 دونوں متن جو الہام الہی کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتے ہیں انفرادی اور اجتماعی حیثیت
 سے اس اصول و بنیاد کی ایسا ہی ہیں جس کو معاشرہ انسانی نے صدیوں کی جنگ و پیکار
 اور غارت و خونریزی کے بعد اختیار کیا ہے اور قرار دیا ہے کہ یہ انسان کے اہم ترین
 بنیادی حقوق میں سے ہے لیکن علماء و محققین اسلام کو جنگجویی سے کبھی علیحدہ
 نہیں کریں گے۔

ارتداد کی سزا کیا ہونی چاہئے اور آیا غیر مسلموں کو علی الاعلان اپنے مذہب کی تبلیغ
 کا حق ہے یا نہیں۔ یہ دونوں مسئلے باہم مربوط ہیں جس اصول کے ماتحت ایک مرتد کو
 سزائے موت دی جاتی ہے اسی کا اطلاق کفر کی علی الاعلان تبلیغ پر بھی ہونا چاہئے چنانچہ
 مولانا ابوالحسنات عازمی سراج الدین منیر لوہا بشریح الدین انصاری نے اس کا اعتراف
 کیا صرف آخر لفظ کرنے اس معاملہ میں اپنی رائے کو علماء کی رائے کے تحت رکھا ہے
 کہ ایک اسلامی مملکت میں اسلام کے سوا کسی اور مذہب کو حکم کھلا تبلیغ کی اجازت نہ
 ہوگی مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے خیالات بھی اس موضوع پر اسی قسم کے ہیں جو انہوں
 نے اپنے کتابچہ ”اسلام میں مرتد کی سزا“ میں ظاہر کئے ہیں۔ اگر یہ نظریہ مسلم
 قرار دیا جائے کہ ارتداد کی سزا موت ہوگی اور اسلام کے خلاف کسی حملے یا خطرے کو

بھی غداری قرار دیا جائے گا اور اس کی سزا بھی دی ہو گی جو ارتداد کی ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہو گا کہ غیر مسلم مذہب کی حکم کھلا تبلیغ ممنوع قرار پائے گی۔
اس رپورٹ کے صفحات ۲۳۹ پر جملہ کے منطقی بحث کی گئی ہے۔

جملہ

اس سے قبل ہم بتا چکے ہیں کہ جن مسائل پر مسلمانوں اور احمدیوں کے درمیان اختلاف ہے ان میں ایک جملہ بھی ہے اس عقیدے سے بے شمار دوسرے متعلقہ امور سامنے آتے ہیں مثلاً "غازی" "شہید" "جملہ پالسیف" "جملہ فی سبیل اللہ" "دارالسلام" "دارالحرب" "ہجرت" "غیمت" "فہم اور غلامی کے معنی کیا ہیں۔ اور یہ تصورات زمانہ حاضر کے بین الاقوامی مسائل مثلاً "جارجیت" "قطع نسل" "بین الاقوامی فوجداری کا دائرہ اثر" "بین الاقوامی معاہدہ اور بین الاقوامی قانون علمہ کے قواعد سے کس حد تک متصادم ہوتے ہیں اور کس حد تک ان میں تطابق ہو سکتا ہے۔

اسلامی مملکت دارالسلام ہے یعنی وہ مملکت جس میں اسلام کے احکام نافذ ہوں اور جس کا حاکم مسلمان ہو۔ دارالسلام کے باشندے مسلمان بھی ہوتے ہیں اور وہ غیر مسلم بھی جنہوں نے مسلم اقتدار کے سامنے گردن اطاعت جھکا دی ہو اور جن کو مملکت اسلامی نے بعض قیود کے ماتحت اور شہرت کلمہ حاصل ہونے کے امکان کے بغیر ان کے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دے دی ہو لیکن ان کا اہل کتب ہونا ضروری ہے۔ وہ بٹ پرست ہرگز نہ ہوں مملکت اسلامی انکساری اعتبار سے اپنے ہمسایہ غیر مسلم ملک سے دائمیاً "سرد جنگ" رہتی ہے کیونکہ ممکن ہے وہ کسی وقت دارالحرب بن جائے اگر ایسا ہو تو اس ملک کے مسلمانوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ اسے چھوڑ کر اپنے براہِ راست دینی کے ملک میں چلے آئیں ہم نے یہ پہلو مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ذیل کے خیالات ظاہر کئے :

سوال : جو ملک دارالسلام کی سرحد پر واقع ہو کیا وہ ایک اسلامی مملکت کے مقابلہ میں پیشہ دارالحرب کی حیثیت رکھتا ہے؟
جواب : جی نہیں۔ اگر دونوں کے درمیان کوئی مصالحت کا معاہدہ موجود ہو تو اسلامی

مملکت بالقوة اپنے غیر مسلم ہمسایہ سے برسرِ جنگ رہے گی کوئی غیر مسلم ملک صرف اس صورت میں دارالحرب کی حیثیت اختیار کرتا ہے جب اسلامی مملکت اس کے خلاف رسمی حیثیت سے اعلانِ جنگ کرے۔ غیاث اللغات کی رو سے دارالحرب کافروں کا وہ ملک ہے جس کو اسلام نے مطیع نہ کیا ہو کسی ملک کے دارالحرب بننے کے نتائج مختصر انسانیٹکوپڈیا آف اسلام میں یوں بیان کئے گئے ہیں :

”جب کوئی ملک دارالحرب بن جائے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس میں سے نکل جائیں اور اور جو یہودی اس وقت اپنے شوہر کا ساتھ دینے سے انکار کرے گی اس پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔“

پس اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو جائے اور پاکستان اس وقت اسلامی مملکت ہو تو اسے سرحد پار سے چار کروڑ مسلمانوں کے استقبال کے لیے تیار رہنا چاہئے۔

غیر مسلم مملکتوں کے مسلمانوں کا ردِ عمل

صفحہ ۲۳۵

جس نظریہ کی بنا پر پاکستان میں اسلامی مملکت کی بنیاد رکھنے کی خواہش کی جاتی ہے اس کے بعض نتائج ان مسلمانوں پر ضرور اثر انداز ہوں گے جو غیر مسلم حکمرانوں کے ماتحت ممالک میں آباد ہیں۔ ہم نے امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری سے سوال کیا کہ آیا ایک مسلمان ایک غیر مسلم مملکت کا وفادار رہ سکتا ہے ان کا جواب ذیل میں درج ہے۔

سوال : کیا آپ کی رائے میں ایک مسلمان ایک کافر حکومت کے احکام کی تعمیل کا پابند ہو سکتا ہے؟

جواب : یہ ممکن نہیں کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم حکومت کا وفادار ہو۔

سوال : کیا چار کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی مملکت کے وفادار شہری ہوں۔

جواب : جی نہیں۔

یہ جواب اس نظریے کے بالکل مطابق ہے جو ہمارے سامنے پرزور طریق پر پیش کیا گیا لیکن اگر پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے دستور کی بنیاد مذہب پر رکھے تو یہی حق ان ملکوں کو بھی دینا ہو گا۔ جن میں مسلمان کافی بڑی اقلیتوں پر مشتمل ہیں یا جو کسی ایسے ملک میں غالب اکثریت رکھتے ہیں جن میں حاکمیت کسی غیر مسلم قوم کو حاصل ہے لہذا ہم نے مختلف علماء سے یہ سوال کیا کہ اگر پاکستان میں غیر مسلموں کے ساتھ شہریت کے معاملات میں مسلمانوں سے مختلف سلوک کیا جائے تو کیا غلام کو اس امر پر کوئی اعتراض ہو گا کہ دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ رکھا جائے۔ اس سوال کے جوابت ذیل میں درج کئے جاتے ہیں :

مولانا ابوالحسن علی سید محمد احمد قادری صد رحمت العلماء پاکستان

سوال : کیا آپ ہندوؤں کا جو ہندوستان میں اکثریت رکھتے ہیں یہ حق تسلیم کریں گے کہ وہ اپنے ہاں ہندو دھرم کے ماتحت مملکت قائم کر لیں؟
جواب : جی ہاں۔

سوال : اگر اس نظام حکومت میں منو شاستر کے ماتحت مسلمانوں سے یمپون یا شودروں کا سا سلوک کیا جائے تو کیا آپ کو کوئی اعتراض ہو گا؟
جواب : جی نہیں۔

مولانا ابوالاعلیٰ سہروردی :

سوال : اگر ہم پاکستان میں اس شکل کی اسلامی حکومت قائم کر لیں تو کیا آپ ہندوؤں کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنے دستور کی بنیاد اپنے مذہب پر رکھیں؟

جواب : مجھے یقیناً اس پر کوئی اعتراض نہ ہو گا کہ حکومت کے اس نظام میں مسلمانوں سے یمپون اور شودروں کا سا سلوک کیا جائے ان پر منو کے قوانین کا اطلاق کیا جائے اور انہیں حکومت میں حصہ اور شہریت کے حقوق قطعاً نہ دیئے جائیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی ہندوستان کے صورت حالات یہی ہے۔

امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری :

سوال : ہندوستان میں کتنے کروڑ مسلمان آباد ہیں؟

جواب : چار کروڑ

سوال : کیا آپ کو اس امر پر اعتراض ہو گا کہ ان پر منو کے قوانین عائد کئے جائیں

جن کے ماتحت انہیں کوئی شہری حق حاصل نہ ہو گا اور ان سے یہودیوں اور شورروں کا ساسلوک کیا جائے گا۔

جواب : میں پاکستان میں ہوں اور ان کو محروم نہیں دے سکتا۔
میں طفیل عمر : (جماعت اسلامی)

سوال : دنیا میں مسلمانوں کی آبادی کس قدر ہے؟
جواب : پچاس کروڑ۔

سوال : اگر کپ کے قول کے مطابق مسلمان عالم کی کل آبادی پچاس کروڑ ہے اور پاکستان، سعودی عرب، یمن، اندونیشیا، مصر، ایران، شام، لبنان، مشرقی اردون، ترکی اور عراق کے مسلمانوں کی تعداد ہیں کروڑ سے زیادہ ہیں تو کیا آ کے نظریہ کا یہ نتیجہ نہ ہو گا کہ تیس کروڑ مسلمان عالم محض لکڑی کاٹنے اور پانی بھرنے والے بن جائیں گے۔
جواب : میرے نظریے کا اثر ان کی حیثیت پر نہ ہونا چاہئے۔

سوال : کیا اس حالت میں بھی کہ ان سے مذہبی بنا پر غیر مسلموں کو سلاو کیا جائے اور معمولی حقوق شہریت سے بھی محروم کر دیا جائے؟
جواب : جی ہاں۔

اس گواہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم حکومت اپنے ملک کی سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو اسماءیں پیش بھی کرے تو ان کا فرض ہو گا کہ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔

غازی سراج الدین منیر :

سوال : کیا آپ پاکستان میں اسلامی مملکت کا قیام چاہتے ہیں؟
جواب : یقیناً

سوال : اگر ہمسایہ ملک اپنے سیاسی نظام کو اپنے مذہب پر مبنی قرار دے تو اس پر آپ کا رد عمل کیا ہو گا؟

جواب : اگر وہ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔

سوال : کیا آپ ان کا یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تمام مسلمان ہند کو شور اور لہجہ قرار دے دیں اور انہیں کسی قسم کا شہری حق نہ دیں۔

جواب : ہم انتہائی کوشش کریں گے کہ ایسی حرکت سے پہلے ہی ان کی سیاسی ماکیت

ختم کر دی جائے ہم ہندوستان کے مقابلے میں بہت طاقتور ہیں ہم ضرور اسے مضبوط ہوں گے کہ ہندوستان کو ایسا کرنے سے روک دیں۔

سوال : کیا تبلیغ اسلام مسلمانوں کے مذہبی فرائض میں شامل ہے؟

جواب : جی ہاں۔

سوال : کیا مسلمان ہند کا بھی یہ فرض ہے کہ علی الاطلاق اپنے مذہب کی تبلیغ کریں؟

جواب : ان کو اس کا حق حاصل ہونا چاہئے۔

سوال : اگر ہندوستانی مملکت مذہبی بنیاد پر قائم کر دی جائے اور وہ اپنے مسلم باشندوں

کو تبلیغ مذہب کے حق سے محروم کر دے تو کیا ہو گا؟

جواب : اگر ہندوستان کوئی ایسا قانون وضع کرے گا تو خود چونکہ میں تحریک توسیع پر

ایمان رکھتا ہوں اس لیے ہندوستان پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لوں گا۔

گویا مذہبی وجود کی بنا پر امتیازی سلوک کی باہم مساوات کا یہ جواب ہے۔

ماسٹر تاج الدین انصاری :

سوال : کیا آپ چار کروڑ مسلمان ہند کے لیے بھی وہی نظریہ پسند کریں گے جو آپ

مسلمانوں کے لیے پیش کر رہے ہیں؟

جواب : وہ نظریہ اختیار کرنے کے بعد تو وہ ایک منٹ کے لیے ہندوستان میں نہ رہ

سکیں گے۔

سوال : کیا مسلمان کا نظریہ ہر مقام پر اور ہر وقت بدلتا رہتا ہے؟

جواب : جی نہیں۔

سوال : پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہند بھی وہی نظریہ اختیار نہ کریں جو آپ کا ہے؟

جواب : اس کا جواب انہی کو دینا چاہئے۔

ہمارے سامنے جس نظریہ کی حمایت کی گئی ہے اس کو اگر ہندوستان کے مسلمان

اختیار کر لیں تو وہ مملکت کے سرکاری عہدوں سے کلاماً محروم ہو جائیں گے اور صرف

ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی ان کا یہی حشر ہو گا جہاں غیر مسلم

حکومتیں قائم ہیں۔ مسلمان ہر جگہ دائمی طور پر مشتبه ہو جائیں گے اور فوج میں بھرتی نہ

کئے جائیں گے کیونکہ اس نظریہ کے مطابق کسی ملک اور کسی غیر مسلم ملک کے

درمیان جنگ ہونے کی صورت میں غیر مسلم ملک کے مسلم سپاہیوں کے لیے کوئی چارہ

نہیں کہ یا تو مسلم ملک کا ساتھ دیں یا اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائیں ہم نے اس مسئلہ پر دو عالموں سے سوالات کئے جن کے جوابات درج ذیل ہیں :

مولانا ابوالحسنات سید محمد احمد قادری صدر جمعیت العلماء پاکستان :

سوال : ہندوستان اور پاکستان کی درمیان جنگ ہونے کی صورت میں مسلمان ہند کا فرض کیا ہوگا؟

جواب : ان کا فرض ظاہر ہے کہ انہیں ہمارا ساتھ دینا چاہئے اور ہندوستان کی جانب سے ہمارے خلاف نہ لڑنا چاہئے۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی :

سوال : ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہونے کی حالت میں مسلمان ہند کا فرض کیا ہوگا؟

جواب : ان کا فرض ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف نہ لڑیں اور نہ کوئی ایسا فعل کریں جو پاکستان کی سلامتی کے لیے مضر ہو۔

دوسرے اثرات

صفحہ ۲۳۸

اسلامی مملکت کے دوسرے اثرات و نتائج یہ ہوں گے کہ ہر قسم کی سنگ تراشی، تاش بازی، تصویر کشی، انسانی مکسوں کی تصویر، موسیقی، رقص، مخلوط اداکاری سینما، تھیٹر سب کچھ بند کر دیا ہوگا۔ مولانا عبدالکلیم قاسمی نمائندہ جمعیت العلماء پاکستان کا قول ملاحظہ ہو۔

سوال : تشبیہ اور تمثیل کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟

جواب : آپ مجھ سے کوئی معین سوال کیجئے۔

سوال : لبو و لعب کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب : اس سوال کا جواب بھی وہی ہے جو دے چکا ہوں۔

سوال : انسانوں کی تصویر کھینچنے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟

جواب : اگر اس قسم کی تصویر کشی ضروری ہو جائے تو اس کے خلاف کچھ اعتراض

نہیں۔

سوال : عکسی تصویر (فوٹو گرافی) کے متعلق آپ کا خیال کیا ہے؟

جواب : میرا جواب وہی ہے جو تصویر کشی کے متعلق دے چکا ہوں۔

سوال : سنگ تراشی بحیثیت فن کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟

جواب : یہ ہمارے مذہب میں ممنوع ہے۔

سوال : کما آپ تاش بازی کو بھی لہو و لعب میں شمار کرتے ہیں؟

جواب : جی ہاں یہ لہو و لعب میں شامل ہے۔

سوال : رقص و موسیقی کے متعلق کیا خیال ہے؟

جواب : یہ ہمارے دین میں ممنوع ہیں۔

سوال : ڈراما اور اداکاری کے متعلق آئی کیا رائے ہے؟

جواب : اس کا انحصار اس امر پر ہے کہ آپ کا مطلب کس قسم کی اداکاری سے ہے

اگر اس میں بے حیائی اور مرد عورت کا اختلاط لازم ہو تو شرع اسلامی اس کے خلاف

ہے۔

سوال : اگر مملکت آپ کے نظریات پر مبنی ہو جائے تو کیا آپ کوئی ایسا قانون وضع

کریں گے جس کے ماتحت تصویر کشی انسانوں کی فوٹو گرافی، سنگ تراشی، تاش بازی،

موسیقی، رقص، اداکاری اور تمام سینما اور قبیضہ ممنوع قرار پائیں؟

جواب : ان تمام مشاغل کی موجودہ صورت دیکھ کر تو میرا جواب اثبات میں ہے۔

مولانا عبداللہ بدایونی اس امر کو محصیت قرار دیتے ہیں کہ انائی کے پروفیسر طلبہ کو

تشریح احصا کی تعلیم دینے کے لیے مسلمانوں کی نعشوں پر عمل جراحی کریں۔ فوجی

سپاہی اور پولیس کے سپاہی کو حق حاصل ہو گا کہ مذہبی وجوہ کی بنا پر اپنے حاکم اعلیٰ کے

کسی حکم کی نافرمانی کرے۔ اس پر مولانا ابوالحسنات کا خیال حسب ذیل ہے :

”میرا ایمان ہے کہ اگر کسی پولیس مین کو کسی ایسے فعل کا حکم دیا جائے

جس کو ہم اپنے مذہب کے خلاف سمجھیں تو پولیس مین کا فرض ہو گا کہ

حاکم کے حکم کو نہ مانے اگر پولیس کی جگہ فوج کا لفظ رکھ دیا جائے جب

بھی میرا جواب یہی ہو گا۔

سوال : کل آپ نے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی حاکم اعلیٰ پولیس یا فوج کے کسی سپاہی کو

ایسے فعل کا حکم دے جو آپ کے نزدیک مذہب کے خلاف ہو تو پولیس یا فوج کے اس سپاہی کا فرض ہو گا کہ اس حاکم کا حکم ماننے سے انکار کر دے۔ کیا آپ پولیس یا فوج کے سپاہی کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ خود ہی ایسی حکم کے متعلق فیصلہ کر لے کہ وہ مذہب کے خلاف ہے؟

جواب : یقیناً "اسے یہ حق ہے۔"

سوال : فرض کیجئے پاکستان اور کسی دوسرے مسلم ممالک کے درمیان جنگ چھڑ جائے اور فوجی سپاہی یہ محسوس کرے کہ پاکستان غلطی پر ہے اور دوسرے ملک کے کسی سپاہی پر گولی چلانا مذہب کے خلاف ہے کیا آپ ایسے سپاہی کو اپنے کمانڈنگ افسر کی نافرمانی میں حق بجانب سمجھیں گے؟

جواب : ایسی حالت میں فوجی سپاہی کو چاہئے کہ علامہ سے فتویٰ حاصل کرے۔

ہم نے اسلامی مملکت کے موضوع پر ذرا طویل بحث کی ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم ایسی مملکت کی مخالفت یا حمایت میں کوئی مقالہ ضبط تحریر میں لانا چاہتے ہیں بلکہ ہمارا محض یہ مقصد تھا کہ اگر اس نظریاتی ابتری کے صحیح اسباب صریحاً معین نہ کئے گئے جس نے فسادات کی وسعت و شدت میں اضافہ کر دیا تھا تو ان بے شمار امکانات کی ایک واضح تصویر سامنے آجائے۔ جو آئندہ واقعہ ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ابتری اور ژولیدگی موجود تھی ورنہ مسلم لیگی جن کی اپنی حکومت برسرِ اقتدار تھی اس کے خلاف کھڑے نہ ہو جاتے۔ سرکاری ملازموں کے دلوں سے وفاداری اور فرضِ عامہ کی بجا آوری کی حسِ رخصت نہ ہو گئی ہوتی اور وہ اپنی ہی حکومت اور اپنے ہی افسروں کے خلاف دیوانوں کی طرح ہلو ہو نہ کرتے پھرتے عام آدمیوں کے دل سے انسانی جان و مال کا احترام غائب نہ ہو گیا ہوتا۔ اور وہ خمیر کی کسی ملامت یا تامل کے بغیر آڑاوانہ لوٹ مار میں مصروف نہ ہو جاتے اور بابِ سیاست ان لوگوں کا سامنا کرنے سے احتراز نہ کرتے جنہوں نے ان کو عہدوں پر فائز کیا تھا اور نظمِ حکومت کے ذمہ دار اپنے واضح فرض کی بجا آوری میں تامل اور بے دلی محسوس نہ کرتے۔ ایک بات تو اس تحقیقات میں قطعی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ اگر ایک دفعہ عوام کو یہ یقین دلایا جائے کہ جو ان سے کہا جا رہا ہے وہ مذہبی اعتبار سے صحیح ہے یا مذہب نے اس کا حکم دیا ہے تو ان کو ہر عمل پر آمادہ کیا جاسکتا ہے جس میں وہ ضبط و نظم، وفاداری، شائستگی، اخلاق اور خس

شہریت کے تمام مصلح کو آگ لگا دیں گے۔

عام آدمی پاکستان کو ایک اسلامی مملکت سمجھتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس عقیدے کو اس مسلسل جج و پکار سے تقویت پہنچی ہے جو اسلام اور اسلامی مملکت کے متعلق قیام پاکستان کے وقت سے اب تک مختلف حلقوں کی طرف سے پھائی جا رہی ہے۔ اسلامی مملکت کے خواب نے ہر زمانے میں مسلمانوں کو پریشانی کیا ہے اور یہ اس شاندار ماضی کی یاد کا نتیجہ ہے جب اسلام دنیا کے ایک زوردار گمشدے یعنی عرب کے بیابانوں سے طوفان کی طرح اٹھا اور چشمِ ندان میں دنیا پر چھا گیا۔ اس نے دیوتاؤں کو جو ابتدائے آفرینش سے انسان پر حکومت کر رہے تھے ان کی مسندوں سے اتار پھینکا صدیوں کے قدیم ادب اور ادہام کو جڑ بنیاد سے اکھڑ ڈالا اور ان تمام تہذیبوں کا قلع قمع کر دیا جن کی بنیاد دینِ انسان کی غلامی پر اٹھائی گئی تھیں۔ ایک سو پچیس سال کی مدت انسانی تاریخ میں بلکہ کسی قوم کی تاریخ میں بھی کیا حیثیت رکھتی ہے۔

لیکن اسلام اتنی مدت کے اندر ایک سے اطلاق اور اپن تک اور چین کی سرحد سے مصر تک پھیل گیا اور صحرا کے فرزندوں نے تہذیب و تمدن کے تمام پرانے مرکزوں پر قبضہ کر لیا مثلاً "طییغون" دمشق "اسکندریہ" ہندوستان اور ان تمام مملکت پر جو سمیری اور آشوری تہذیبوں سے منسوب و متعلق تھے۔ مورخین نے اکثر یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر معاویہ کا محاصرہ قسطنطنیہ کامیاب ہو گیا ہوتا یا اگر جنوبی فرانس اور طورس کے میدانوں میں چارلس مارٹل کے خلاف جنگ کرتے ہوئے عبدالرحمن کے جہلذین میں دفعتاً عربوں کی لوٹ مار کی پرانی جبلت بیدار نہ ہو گئی ہوتی تو آج دنیا کی حالت کیا ہوتی۔ شاید مسلمان کولبس سے بہت پہلے امریکہ کو دریافت کر چکے ہوتے اور ساری دنیا مسلمان ہو گئی ہوتی بلکہ شاید خود اسلام یورپ کے سانچے میں ڈھل گیا ہوتا۔ عرب کے خانہ بدوشوں کی اس شاندار کامیابی کی کوئی مثال اس سے پیشتر دنیا نے نہ دیکھی تھی اور یہی وہ کامیابی ہے جس کی یاد کے باعث مسلمان ماضی کے تصورات میں غرق رہتا ہے اور اس عظمت کو دوبارہ حاصل کرنے کا خواہش ہے جو ایک زمانے میں اسلام سے وابستہ تھی۔ آج مسلمان یا ماضی کا لیلوہ اوڑھے صدیوں کا بھاری بوجھ اپنی پشت پر لادے یا بس و مہوت ایک دور ہے پر کھڑا ہے اور فیصلہ نہیں کر سکتا کہ دونوں میں سے کس موڑ کا رخ کرے۔ دین کی وہ تازگی اور سلوگی جس نے ایک

نہ لے میں اس کے ذہن کو عزم مصمم اور اس کے عملات کو چلک عطا کی تھی۔ آج
 اس کو حاصل نہیں ہے اس کے پاس نہ فتوحات حاصل کرنے کے وسائل ہیں نہ اہلیت
 ہے اور نہ ایسے ممالک ہی موجود ہیں جن کو فتح کیا جاسکے۔ مسلمان بالکل نہیں سمجھتا کہ
 جو قوتیں آج اس کے خلاف صف آراء ہیں وہ ان قوتوں سے بالکل مختلف ہیں جن
 سے اس کو ابتدائے اسلام میں جنگ کرنی پڑی تھی اور اس کے آباء اجداد ہی کی رہنمائی
 سے ذہن انسانی نے ایسے کارنامے انجام دیئے ہیں جن کے سمجھنے سے وہ قاصر ہے لہذا
 وہ اپنے آپ کو عجیب بے بسی کی حالت میں پاتا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے
 اور اسے اس بے یقینی اور ڈولیدگی کی دلیل سے باہر نکلے میں مدد دے لیکن وہ برابر
 یونہی انتظار کرتا رہے گا اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے گا۔ صرف ایک ہی چیز ہے جو اسلام
 کو ایک عالمگیر تصور کی حیثیت سے محفوظ رکھ سکتی ہے اور مسلمان کو جو آج ضد و
 قدامت کا پیکر بنا ہوا ہے اسے دنیائے حل اور دنیائے مستقبل کا شری بنا سکتی ہے اور
 وہ یہ ہے کہ اسلام کی نئی تویل و تفکیل دیرانہ کی جائے جو زندہ حقائق کو مردہ تصورات
 سے الگ کر دے۔ واضح اور دیرانہ فکر کا یہی فقدان ہے اور فہم و فیصلہ کی یہی نااہلیت
 ہے جس نے پاکستان میں یہ ابتری پھیلا رکھی ہے یہ ابتری برابر جاری رہے گی اور اس
 قسم کی صورت حالات جس کے حلقے ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ بار بار پیدا ہوتی رہے
 گی تو فکیر ہمارے لیڈر جنرل مقصود کا اور اس تک پہنچنے کے ذرائع کا صاف اور واضح
 تصور قائم نہ کریں۔ یہ سمجھنے کے لیے کسی خاص تحلیل کی ضرورت نہیں کہ ناقابل
 مصالحت عناصر ناقابل مصالحت ہی رہیں گے خواہ آپ کا تعین یا مقصود اس کے خلاف ہو
 جو اصول باہم معلوم ہوں ان کو ان کے حل پر چھوڑ دو گے تو نتیجہ بد نظمی اور ابتری
 کے سوا کچھ نہ ہو گا۔ اور اگر ان کو بے اثر بنانے کا کوئی نسخہ استعمال کیا جائے گا تو اس
 کا نتیجہ مردہ اور بے جان ہو گا جب تک ہمارے لیڈروں میں اس امر کی خواہش اور
 قابلیت پیدا نہ ہو گی کہ وہ دونوں نظریوں کے تعلیم پر کسی ایک کو منتخب کر لیں بے یقینی کی
 حالت برابر قائم رہے گی۔ اگر ہم جہاں رہتی کی ضرورت ہے وہیں ہتھیار استعمال کرنا
 چاہیں گے اور اسلام سے ان عقیدوں کے حل کرنے کی توقع رکھیں گے جن کو حل کرنا
 اس کا بھی مقصود نہ تھا یوسی، نامرلوی اور دل شکلی برابر ہمارے شامل حل رہے گی وہ
 مقدس دین جس کا نام اسلام ہے برابر زندہ رہے گا خواہ ہمارے لیڈر اس کو مانڈ کرنے

کے لیے موجود نہ بھی ہوں۔ دین اسلام فرد میں اس کی روح اور اس کے نقطہ نگاہ میں
 مہد سے لہر تک خدا اور بندوں کے ساتھ تعلقات میں زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور
 ہمارے ارہاب سیاست کو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ اگر احکام الہی ایک انسان کو مسلمان
 نہیں رکھ سکتے تو ان کے قوانین یہ کلم انجام نہیں دے سکتے۔“

نتیجہ

اس کتاب اور تذکرہ رپورٹ کے مطالعہ کے بعد قارئین کتاب اس نتیجہ پر
 بلاشبہ پہنچ سکتے ہیں کہ اسلامی مملکت کے خواب نے ہر زمانے میں مسلمانوں کو پریشان
 کیلا ہے اور یہ اس شاندار ماضی کا نتیجہ ہے جب کہ مسلمان اسلام کے نام پر فتوحات
 کر کے اپنی سلطنتوں کو قائم کرتے رہے۔ تاریخ اسلام اس کی شہادہ ہے کہ ماضی میں
 اسلام کے نام پر کتنی جنگیں ہوئیں نہ صرف غیر اسلام طاقتوں اور مسلمانوں کے درمیان
 بلکہ ایسے بھی اودار گزرے ہیں کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے دونوں فریق
 اسلام کے دعویدار بن کر ایک دوسرے کے قتل صف آراء نظر آتے ہیں۔ کیا
 حقیقتاً ان کا یہ عمل اسلام کی جاکے لیے اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے اور اسلامی
 معاشرہ کی ترویج کے لیے تھا یا اپنی ذات، اپنی ہوس جاہ و حشم، اپنے اقتدار اور اپنے
 قانون کے فائدے کے لیے تھا۔ مختلف تحریکیں آج بھی اسلام کے نام پر جنم لے رہی ہیں
 اور سیاستدان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو
 سکتی جب تک دین کا خلاف اس پر نہ چڑھایا جائے اور اس تحریک کے جھنڈے پر دین
 کا نام نہ لکھا جائے اور دین کا نعرہ نہ لگایا جائے لہذا کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ
 دین میں جتنی جبریت ہے اتنی کسی اور چیز میں نہیں۔ لہذا اپنا مقصد حاصل کرنے کے
 لیے وہ عوام کو اس نام پر استعمال کرتا ہے۔ اور جب وہ برسرِ اقتدار آ جاتا ہے تو اس کو
 اپنی ذات اپنے خاندان کے افراد اپنی قوم کے افراد کی بہبود کا خیال رہتا ہے۔ عوام کے
 حقوق آزادی اور بہبودی مطلق کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اپنے اقتدار و اختیار کا استعمال
 صرف اور صرف ایک ہی طبقہ اور ایک ہی نظریہ کے لیے کیا جاتا ہے جس کا نتیجہ
 اختلافات کی شکل میں ظاہر ہونے لگتا ہے اور یہ خلیج بڑھتے بڑھتے جنگ کی صورت
 اختیار کر لیتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف کیوں پیدا ہوا اس لیے کہ مرکز
 تقسیم حقوق ہادی تھا جس نے تقسیم حقوق میں ظلم سے کام لیا اور صرف اپنے قریب
 کے افراد کے حقوق کا احساس کیا اور دوسروں کی ضروریات کو نظر انداز کیا تو عدل مفقود
 نتیجہ یہ نکلا کہ حاکم اور محکوم اپنے اپنے مقاصد کے حصول کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔

اور اگر مرکز تقسیم حقوق ایک ایسی ذات ہو جو خود کسی ملک، خاندان، نسل، فرقہ کا نہ ہو تو جب اس کی طرف سے حقوق و فرائض کا کوئی قانون بنے گا تو ہر ایک ضمیر مطمئن ہو گا کہ اس کے ساتھ انصاف ہو گا۔ وہ ایسا قانون ہی نہیں بنائے گا جو کسی ایک فرقہ، نسل، یا طبقہ کے مفاد میں ہو بلکہ وہ سب کے لیے یکساں ہو گا۔ اس صورت میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی۔ آئیے ہم ایسے مرکز تقسیم حقوق کو تلاش کرتے ہیں۔ مذہب دہی قانون ہے جو ایک ایسی ہی ذات کی طرف سے آتا ہے جو ہم سب کا خالق ہے اس لیے اس میں کسی کے ساتھ باغضلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فور کیجئے کہ جس جس چیز کو مسلمان نے خدا کی طرف سے مان لیا پھر اس میں اختلاف نہیں ہوا۔ مسلمان نے قیلے کو خدا کی طرف سے مان لیا تو وہ کعبہ نہیں ہوئے۔ قرآن کو خدا کی طرف سے مان لیا تو وہ قرآن نہیں ہوئے۔ رسول ﷺ کو خدا کی طرف سے مان لیا تو وہ خلیفہ نہیں ہوئے تو جس جس چیز کو خدا کی طرف سے مان لیا اس میں اختلاف نہیں ہوا جہاں مسلمان نے اپنا اختیار استعمال کیا وہاں سے اختلاف ہو گیا۔ اگر مسلمان نے میراث میں خدا کے قانون کو تسلیم کر لیا تو کوئی اختلاف نہ ہوا اور اگر اس نے اپنے قانون رواج کو تسلیم کیا تو اختلاف رونما ہوا۔ پابند شرع لوگ کبھی حصہ میراث پر جو مقرر ہے جھگڑا نہیں کرتے اور نہ ہی ان کو تقسیم پر کوئی شکایت ہوتی ہے۔ امن عالم کا پیغام لے کر جو دین آیا وہ اسلام ہے آدم سے لے کر خاتم النبیین تک اسلام تھا اور ہے۔ شریعتیں ضرور بدلتی رہیں لیکن دین تبدیل نہیں ہوا۔

ہم نے تحقیقاتی رپورٹ میں لفظ ”مسلم“ کی تعریف میں اختلافی آراء دیکھیں۔ ”مسلم“ کے لغوی معنی ہیں مذہب اسلام کا پیرو۔ اسلام کے معنی ہیں اللہ کے قانون کے سامنے سر جھکانا امت میں اسلام کے دو معنی ہیں ایک سر نہلنا یہ طاعت اور دوسرے سپردن۔ یعنی طاعت کے لیے سر جھکانا اور اپنے کو سپرد کر دینا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ”مسلم“ کی اپنی کچھ مرضی رہی ہی نہیں۔ اگر خود مسلمان اپنے آپ کو ”مسلم“ کہیں تو اس وقت تک مسلم نہیں ہوتے جب تک کہ اسلام کی صفات اس میں نہ ہوں۔ من اسلام وجہ للہ نے یہ بتا دیا کہ جو شخص اپنی شخصیت کو اللہ کے سپرد کر دے اور آخائیکہ حسن عمل بھی رکھتا ہو۔ فقط دعویٰ سے کام نہیں چلا۔ فقط نام کا اسلام ہو اس میں ایمان سے کام نہیں چلا اس کے ساتھ ساتھ حسن عمل و یقین رکھتا ہو

”لا طاعته المخلوق فی معصیت الخالق“ خالق کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں۔ اس لیے اب ہم جو جو اطاعتیں کر رہے ہیں وہ سب مشروط ہیں کہ اللہ کے حکم سے نہ ٹکرائیں۔ اب اگر قرآن نے کسی اطاعت کا غیر مشروط طور پر حکم دیا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس کا حکم خدا کے حکم سے نہیں ٹکراتا۔ آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں جیسے اللہ کی اطاعت کا مطلق حکم دیا ہے ویسے ہی رسولؐ کی اطاعت کا حکم مطلق تو ماننا پڑے گا کہ رسولؐ کا حکم اللہ کے حکم سے کبھی نہیں ٹکراتا۔ اولی الامر کون ہیں۔ خالق نے آمرین نہیں کہا یعنی جو حکمران ہوں یہ نہیں کہہ کر کوئی لفظ ”مسلم“ سے قائدہ اٹھائے تو ”مسلم“ اور ”منہم“ میں ضمیروں کا اختلاف ہے ترتیب تو ایک ہی ہے یہی ”منہم“ تو رسولؐ کے لیے وبعث والامین رسولؐ منہم کی آیت میں آیا ہے کیا رسالت مابینہم جو انہیں میں سے تھے ان کے منتخب کردہ تھے۔ نہیں تو جس کے منتخب کردہ رسولؐ اسی کا منتخب کردہ اولی الامر ہیں اولی الامر کوئی بھی ہوں لیکن وہ نہیں جنکے احکام خدا کے احکام سے ٹکرائیں وگرنہ اختلاف ہوگا جسکا نتیجہ ظلم۔ اسلام تو دین عدل ہے دین مساوات نہیں جہاں مساوات تقاضائے عدل ہو وہاں مساوات ضروری ہے ترک مساوات ظلم ہوگا جہاں مساوات ظلم ہو وہاں پھر عدم مساوات میں عدل مضر ہوگا انسان اگر واقعی ”مسلم“ ہے یعنی اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے یا اپنے کو سپرد کئے ہوئے ہے تو اب اللہ کے مقابلہ میں نہ اسکی انفرادی رائے کچھ ہوگی اور نہ اجتماعی تو اب اسکے احکام کے مقابلہ میں یہ اپنی رائے سے کام نہیں لے گا کسی صاحب ایمان مرد یا عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اس کا رسولؐ کوئی فیصلہ کرے تو خود اسکو اپنے مسئلہ میں کوئی اختیار رہے۔ جب تک اسلام باقی ہے راستہ باقی ہے اور راستہ پر چلنے والے موجود ہیں تب تک اولی الامر کی ضرورت ہے لہذا یہ عہدہ ختم نہیں ہو سکتا قانون الہی موجود جو انسان کے وضع کردہ قوانین سے بالاتر ہے۔ اقوال و افعال رسولؐ موجود جو مطابق قانون الہی ہیں اور ہر خطائے پاک ہیں۔ لہذا ان دونوں کی موجودگی میں اور اسکے نفاذ میں جو من و عن ہونہ تو کسی قانون کے وضع کرنیکی ضرورت ہے اور نہ ہی اسکی کتر بیونت کی حاجت کیونکہ دین کامل ہے ہر دو قرآن و اقوال رسولؐ ایک مرکز حقوق کی جانب سے جو مادی نہیں ہے جاری کئے گئے ہیں ان میں ٹکراؤ نہیں ہے چونکہ ہمارا رسولؐ کچھ نہیں کہتا ماسوائے

اسکے کہ وحی ہو لہذا ہر عمل و قول رسولؐ قانون الہی کے مطابق لہذا اب کسی ایسے نئے ضابطہ حیات کی ضرورت نہیں رہتی جو اصل ضابطہ کی متنیج ترمیم یا اضافہ کرے۔ اسلام ایک ایسا نظام ہے جو ہر شعبہ حیات کو محیط کیے ہوئے ہے اس میں مسلمات یعنی بنیادی عقائد، عبادات، اخلاقیات، ادارات معاشرتی، اقتصادی، سیاسی اور خالص قانون یعنی شریعت کے متعلق قواعد و ضوابط بتائے گئے ہیں جنکی بنیاد وحی پر ہے اور اس خدائے تعالیٰ نے وضع کئے ہیں جسکے علم میں ہر شے ہر زمانہ اور مخلوق کی ہر حاجت ہے چونکہ ایک مسلمان ماموئے اطاعت اپنی مرضی کچھ نہیں کر رکھتا اسلئے اسکو چاہئے کہ ان تمام قواعد ضوابط کو تسلیم کرے ان پر عمل کرے قانون کی اطاعت کرے اور ان ادارات کو قائم کرے خواہ انکی مصلحت عقل انسانی میں نہ آسکے اسکے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پروردگار عالم کا عطا کیا ہوا ضابطہ منہ عن الہما ہے لہذا جو کچھ ہم سے کرنے کیلئے کہا گیا ہے اسپر عمل کریں اسکی حقیقت اور صداقت کو مانیں کیونکہ علم پروردگار عالم خواہ کسی امر کے متعلق ہو کمال اس کی مشیت حق۔ اس سے انکار کفر۔ اسلئے اسلام کے ماننے والوں کا صحیح کام یہ ہے کہ وہ اس قانون الہی کو سمجھیں اس پر ایمان لائیں اور اس پر عمل کریں۔

اسلامی مملکت قائم کرنے والے لوگوں کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ معلوم کریں کہ حالات حاضرہ پر جس حکم کا وہ اطلاق کرنا چاہتے ہیں وہ آیا قرآن و حدیث میں موجود ہے ظاہر ہے کہ اس مقصد کیلئے موزوں ترین اشخاص وہی ہونگے جنہوں نے زندگی میں قرآن و حدیث کا سیر حاصل مطالعہ کیا ہے یعنی ہر فرقہ کے علماء و مجتہدین۔ ان کا یہ کام ہے کہ وہ ایسے احکام کی تلاش میں مصروف رہیں جن کا اطلاق مخصوص حالات اور صورتوں میں ہو سکے۔ اسلام دین و سیاست کا وہ مجموعی نظام ہے کہ جو بھی صورت حالات پیدا ہوں اس میں اسکے متعلق احکامات موجود ہیں صرف ایسے قوانین کا اخذ و انکشاف کرنا ضروری ہے لہذا ایسے قوانین جو اجماع علماء یا اجتہاد سے مستنبط کئے جائیں وہ انسانی فعالیت کے پورے دائرے پر حلوی ہوں گے۔

دنیا نے اسلام کے مسلمان ضد و اختلاف کا پیکر بنے ہوئے ہیں وہ قطعی غافل ہیں کہ اسلام دشمن طاقتیں آج بھی ان سے سر و جنگ لڑ رہی ہیں وہ انکے افتراق و اختلاف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں انکے درمیان اختلاف کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی جارہی

ہے مسلمان ان دشمن طاقتوں کے دست نگر بن کر رہ گئے ہیں انکے معاشی اور سیاسی مشکلات کا حل ان دشمن طاقتوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کر اسلام دشمن طاقتوں کو اپنا حاکم و آقا بن لیا ہے دستور الہی کو ترک کر کے ملوی آقاؤں کا دستور اپنا لیا ہے دنیائے اسلام اس وقت نفل و فراق و جنگ میں مبتلا ہے۔

اس کا واحد حل یہی ہے کہ مسلمان اپنے ملوی آقاؤں کی اطاعت ترک کر کے ایمان کلمہ کے ساتھ اللہ کی حاکمیت اور اسکے قانون کی اطاعت کریں اور آپس کے اختلاف کو قانون الہی کی روشنی میں ختم کریں اور حل کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے عقیق قانون اسلامیہ کر کے حل تلاش کریں اور توحید برطابق قرآن و سنت کی جائیں واضح اور صحیح فکر کا فقدان اور فہم و فیصلہ کی نااہلیت ہی مسلمانوں میں ابتری کا باعث ہے۔ ہر فرقہ کے علماء و مجتہدین اگر اپنے اپنے مسلک کے مطابق قرآن و حدیث سے قانون کا استنباط کریں اور اس کا اطلاق اپنے اپنے فرقہ کے لوگوں پر ہو اور ایک فرقہ دوسرے فرقہ کے استنباط و توجہات کو غلط نہ کہے اور اعتراض نہ کرے اسی صورت میں ہر فرقہ اپنے اپنے مسلک پر قائم رہے ہوئے ایک خلاقی معاشرہ تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر ایسا معاشرہ دنیا کیلئے امن و امان کا ایک مثالی گوارہ بن جائیگا۔

وما ملینا الا البلاغ

ظہور امام مہدیؑ قریب تر ہے

یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے جس میں قرآنی حروف مقطعات ائمہ علیہم السلام کی روایات سے غیر مذاہب کے لوگوں، نجومیوں اور ناسٹر ڈیمس جیسے دیگر مستقبل شناس لوگوں کی پیشن گوئیوں کا تذکرہ ہے اور عالمگیر جنگ، نصرانیوں اور یہودیوں کی سازشوں اور ان کے کردار کا ذکر ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہور امامؑ قریب تر ہے۔ یہ کتاب اپنی نوعیت کی منفرد ہے۔

اشاکٹ :

افتخار بکڈپو اسلام پورہ، لاہور

العصر حیدر روڈ اسلام پورہ، لاہور

شیعہ ملٹی میڈیا

شیعہ کتب ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے

www.ShiaMultimedia.com